

محمد جمال عثماني

مذاهب فلسفية

وقاموس مصطلحات

دار مكتبة الهلال

محمد جواد مغنیه

عزّ الهیّ فلسفیّه

وقاموس مصطلحات

دار الجواد

دار و مكتبة الهلال

جميع الحقوق محفوظة

دار الجهاد
بيروت - لبنان
ص.ب ٥٨١٢-١٤
تلفون : ٣٠٠٧٤٨

دار مكتبة الهلال
بيروت - لبنان
٤٠٤ : ٣٠٠٥ / ١٥

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين

وبعد :

فان في هذه الصفحات او المحاولات عرضا وتوضيحا
لبعض المذاهب والآراء الفلسفية ، واضافات وملاحظات هي
من نتاج القراءة والمطالعة الدائمة الدائبة مدى عشرات
السنين ، ومع هذا فلا آمن الخطأ فيما سطرته وعرضت ،
لسبب واضح وبسيط وهو انى لست معصوما ، وايضا لست
مجنونا . . واعوذ بالله من حبائل الغرور وعمى القلب
والقصور .

وعلى أية حال ، فان الهدف الاول من كتابي هذا هو ان
يمهد سبيل التفهم لبعض الحقائق الفلسفية ، وان يخرج
القارئ منه وهو ادق تفكرا ، واوسع افقا مما كان عليه
قبل قراءته .

طلاب الفلسفة

كل انسان اذا رأى شيئا ، وتساعل عن علته ، فهو من طلاب الفلسفة والراغبين فيها ، لان الفلسفة في واقعها هي التعرف على علل الاشياء وعلاقة واقعها بظواهرها ، ومن هنا كانت الفلسفة عند الاقدمين العلم الكلي الذي يعم ويشمل جميع العلوم بشتى انواعها ، وكذلك كان الحال في القرن السابع عشر الميلادي . قال ابو الفلاسفة الفرنسي ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠) : « الفلسفة اشبه بشجرة جذورها علم ما بعد الطبيعة ، وجذعها علم الطبيعة ، واغصانها علوم اخرى » ولكنه قال ايضا : ليس في الفلسفة امر الا وفيه خلاف . اما الفيلسوف الالماني لينتز فقد اكتشف من التساؤل الفطري عن علل الاشياء والاحداث ، مبدا العلية والسببية القائل : « لكل حادث سبب » . واليك عبارته الخيرة الغزيرة :

« لا واقع يمكن ان يكون حقا او موجودا ، ولا حكم يمكن ان يكون حقا الا وتكون هناك علة كافية لكونه كذلك لا على خلافه ، وان كانت العلة — في الغالب — لا يمكن ان تكون معروفة لنا » ولنا ان نعطف على هذه العبارة — بقرينة السياق — ونحمل ما خفي علينا من العلة ، على جهلنا ، ولا يسوغ بحال جحودها والقطع بعدم وجودها .

وكل العلوم والفلسفات وجميع القوانين والشرائع والاديان السماوية والكتب الالهية — تقوم على اساس مبدا العلية القائل : لكل حادث سبب . ولولاه لكان حديث العلم والدين والفلسفة اشبه بمضغ الهواء ، وكان العالم الرثيد تماما كالجاهل البليد .

الغموض والغرابية

معظم ما كتب في الفلسفة أو نصفه — على الاقل — من الظلمات والمعميات .. يشتري القارئ العادي كتابا لمجرد انه يحمل اسم فلسفة ، ويعلق عليه املا كبيرا في تنويره وتثقيفه ، ولكن سرعان ما يصطدم بالغموض والغرابية ، فيستعين بالهوامش والقواميس من غير جدوى ، فيتبخر امله ، ويلقي الكتاب باحتقار وازدراء ، لان القارئ يحترم الكتاب والكاتب بقدر ما ينتفع به ، ومحال ان ينتفع ويستفيد الا اذا فهم وعلم .

وتسأل : ما هو السبب الموجب للصعوبة والغرابية ؟
الان مادة الفلسفة بذاتها من المشكلات والمعضلات ، او ان الذنب ذنب الكاتب لا ذنب الفلسفة ؟

الجواب :

ان الفلسفة كأي علم من العلوم ، في موادها اليسر والعسر على الافهام ، وايضا الذين يكتبون ويؤلفون على وجه العموم وفي أي موضوع كان ، منهم من يعجز عن التعبير لانه معتد بالذات لا بالعرض ، وآخر لغته ضعيفة وهزيلة ، وثالث يقدر على الكلام المفهوم ، ولكنه لا يرغب فيه ، ويطلب من القارئ ان يبذل جهدا مريرا في تفهم معانيه ، عسى ان يقال : ان علمه لعظمته صعب المثال ! . وكان الاجدر به ان يبذل هو اقصى الجهد في تحري الوضوح والبساطة ، والبعد عن النظاظة والغلاظة في أسلوبه وعباراته ، نقول هذا علما بأن التعبير والابانة سليقة وموهبة وان أسلوب الانسان هو نفس الانسان ، ومع ذلك نؤمن ونوقن بأن للجهد الجهد والتكرار الدائب ثماره وآثاره .

أما الغموض والصعوبة في بعض المواد والنظريات ، فلا تستعصي على الحل حتى ولو كانت أصعب وأخفى من النظرية النسبية (١) فقد رأينا اقلاما تسهل العسر ، وتوضح المشكل والمتشابه حتى كأنه من البديهيات أو لوضح ، وأيضا رأينا اقلاما تعمي البصر ، وتعسر اليسر . ورحم الله استاذنا السيد الحماسي ، فقد كان من دأبه أن يكرر العبارة ويعيدها إذا كان المطلب صعبا مستصعبا ، وكنت أصيح وهو يعيد : واضح سيدنا واضح .. فيقول ببرودة اللامكرث : « أجل ، ولكن بعد البيان » .

اشارة الى المحتوى

كان من الممكن أن أعرض الفلسفة وما فيها من مذاهب وآراء ومصطلحات ، أكثر مما سطرت وكتبت .. والفرصة متاحة لي لو أردت ، فإن مكتبتي متخمة بالاسفار الفلسفية القديمة والحديثة ، منها الطويل ، ومنها القصير ، ومنها ما بين ذلك ، وأكثرها مترجم عن اللغات الاجنبية بما فيها اللغة الصينية والروسية والاردية ، ولكن سبق أن نشرت ستة مؤلفات في الفلسفة ، فقررت أن تقتصر فصول هذا الكتاب على امرين فقط :

١ - اعطاء فكرة واضحة عن بعض الفلسفات أو التيارات السائدة في العصر الراهن بخاصة الالحادية التي يجهلها أكثر الدعاة الى دين الله أو الكثير منهم ، عرضت هذه الفلسفات مع النقض والرد بمنطق العقل وبديهته .

(١) انظر فصل نقسدة على النظرية النسبية .

٢ - ان افسر بعض المصطلحات الفلسفية والعلمية الاكثر
شجوعا واستعمالا كالـتكنولوجيا والديناميكا وما اشبهه .

وبه تعالى نستمـد العون والتوفيق ، وعليه وحده نتوكل ،
ونصلي على النبي وآله .

الاوليات الفطرية هي الاساس

ما بالذات لا يعقل

المراد بالاوليات الفطرية كل ما يدركه الانسان تلقائيا ، وبلا دليل ومقدمات ، بل يؤمن به بمجرد التصور ودون روية وتأمل ، ويشترك في هذه المعرفة كل الناس ، سواء فيها العالم والجاهل ، وتسمى ايضا بديهية وضرورية ، والامثلة على ذلك اكثر من ان تحصى ، منها : على الجاهل بشيء ان يسأل العالم به ، وعلى المريض ان يراجع الطبيب ، وعلى صاحب الحاجة ان يسعى في قضاء حاجته . « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . قال الملا صدرا في الاسفار : « لا يمكن تحصيل الاوليات بالاكتساب والبرهان ، ولا بالتعريف الحدي او الرسمي اذ لا شيء أعرف منها . ومن ناقش في ذلك فلا يستحق المكاملة والمناظرة » . لانه تماما كجدال من ينكر عليك علمك بانك موجود .

وانما سميت هذه الحقائق اولية ، لان دلالتها ذاتية ، وما بالذات لا يعقل (اي لا يحتاج الى دليل) بل يستدل به على غيره ، ولا يستدل بغيره عليه . ومن المستهجن عند اهل العرف ان تسأل : لماذا يطير الطائر بجناحيه ، ويمشي الانسان على رجليه ، وياكل بنمه ، وينطق بلسانه ؟ .

وتسأل : ان الاوليات البديهية او المعطيات الاولى ، لا تنحصر بالعقل الفطري ، فان الحس ايضا من هذه المعطيات

كروية الليل والنهار والجبال والبحار ٤.

الجواب :

ان العقل الفطري شرط اساس لسلامة الحس وصحة التجربة حتى الوحي لا يكون حجة ملزمة ، ووسيلة للاثبات الا ان يحكم العقل بإمكانه وصدقته . وفي كتاب الأسفار : « ان الحواس لا تعلم ان للمحسوس وجودا ، بل هذا من شأن العقل » . وبهذا نجد التفسير السليم لقول الرسول الكريم (ص) : اصل ديني العقل ، ونعرف الحكمة من اهتمام القرآن بالتعقل والتأمل واذن فذكر البديهة ذكر للحس .

الاسلام من المعطيات الاولى

استدل ارباب الاقلام ، بالعديد من الشواهد والدلائل على صدق الاسلام وعظمته ، ووضعوا في ذلك الأسفار الطوال والقصار . . وما قالوا : ان الاسلام من المعطيات الاولى ، يحمل في طبيعته الدليل على صحته وحجته ، لانه يعلن بصراحة لكل الاجيال ان اي شيء يسند اليه دون ان تشهد وتحكم به بديهية العقل مباشرة أو بالواسطة ، فما هو من دين الاسلام في شيء . ومعنى هذا ان الاسلام يقاضي خصومه الى العقل ، ولا دليل وراءه كما اشرنا . وعليه يكون الاستدلال بالمعجزة الخارقة على نبوة محمد (ص) ، من باب التأكيد وزيادة في التدليل .

العقل النظري

وهو الذي ينتقل بك من معلوم حاصر الى مجهول غائب ، من حقيقة بديهية الى حقيقة نظرية — مثلا — نحن نعلم

ببديهية العقل أن الرعية تعيش بأمان وحرية أن كان لها نظام عادل وراع ساهر على حرمة وكرامته ، فإذا رأينا بلدا يعيش فيه المواطن خائفا على نفسه وعياله وأمواله علمنا بالضرورة أنه يعيش من غير نظام أو في ظل نظام جائر أو راع غير صالح أو هما معا .

مثال آخر : كلنا يعلم بأن لا علم بلا عقل حتى عن طريق الحس كما سبقنا الإشارة ، وننتقل من علمنا هذا الى أن حضارة الخلاعة والاستغلال وادب اللامعقول كلاهما جهالة وضلالة .

وبعد ، فما العلوم بكاملها ولا الفلسفات والمناهج بأنواعها ولا الفنون والآداب بأشكالها إلا أجزاء من خبرة الفكر والعقل . قال اسبينوزا : « إذا غاب العقل ظهرت الخرافة » ، وإذا سادت الخرافة ضاع العقل » (١) وهذا هو حكم الاسلام بالذات ، وعلى أساسه اتفق الاقطاب من علمائه على أن ظاهر الشرع إذا تعارض مع العقل أولوا هذا الظاهر تأويلا يعطيه من المعنى ما يتفق مع حكم العقل .

(١) كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة ص ١٢ ترجمة حسن حنفي .

حول فلسفة الاشراق

معناه

الاشراق في اللغة : الاضاءة ، يقال : اشرقت الشمس اذا اضاءت . والمنقول عن السهروردي : ان الاشراق في الاصطلاح هو « ظهور الانوار العقلية » اي ان النور على نوعين : ظاهر كنور الشمس ، وباطن كنور العقل ، وهذا النور هو المراد بالاشراق .

التصوف

التصوف على اقسام ، منه ما هو مقبول ومعقول كالقناعة والزهد القائم على العقل والشرع . ومثاله ما جاء في وصف الرسول الاعظم (ص) : « كان في طعامه لا يرد موجودا ، ولا يتكلف مفقودا » . وقال الامام أمير المؤمنين علي (ع) : « الاوان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ، ومن طعامه بقرصيه » .

وقسم آخر من التصوف يشطح بصاحبه الى اللامعقول ، الى اقتلاع كل ميل ورغبة من الجذور ، ومعلوم ان الانسان يعيش بروحه وجسمه معا ، ولا مهرب له من احدهما مهما وضع عليه من اثقال . والعامل يوازن بينهما ، ولا يدع احدهما يطفئ على الآخر .

وقسم ثالث من التصوف لا يأخذ العلم من الحس والدرس،

بل من الله مباشرة عن طريق الجوع والقهر والصبر عن
الملذات والشهوات .

وقال رابع : الطريق الوحيد الى الاتصال بالله هو السكر
والنشوة بحبه وعشقه !.. الى آخر هذه الخرافات
والجهالات .

السهروردي

اما السهروردي الشهير بفلسفته الاشراقية فانه يؤمن
بفكرة التصوف ، ويكفر بما يصطدم مع العقل
كقمع الشهوات من الاساس ، ولا يمنع البحث والدرس ،
ولكنه يقول : من الممكن والجائز ان يصبح العقل مجرد نور
كنور الشمس والكهرباء عن طريق جهاد النفس وحملها على
الفضائل ، وترويضها على الحد من الاهواء ، وعندئذ يتم
للعقل الاستعداد لتلقي الغيب من الله في النوم او اليقظة .
وهذي عبارته في كتاب هياكل النور ص ٨٥ الطبعة الاولى :

« النفوس العاقلة انما يشغلها عن عللها سلطان القوى
البدنية ، فاذا قويت النفس بالفضائل الروحانية ضعف سلطان
القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر — وعندئذ —
تتخلص احيانا الى عالم القدس ، وتتصل بالله ، وتتلقى منه
المعارف » . ثم ضرب السهروردي مثالا لذلك في ص ٨٦
بقوله : ان الحديد اذا قربت من النار تصبح حامية مثلها ،
وتفعل فعلها ، وهكذا العقل الخالص اذا قرب من نور الانوار
(اي من الله) يستشرق ويستضيء ويستنير بنور الله .

وبأسلوب آخر ان اكثر الصوفية او الكثير منهم لا يقيمون
اي وزن وشأن للعقل ونظره ، ويعتمدون على الرياضة

الروحية وتجربتها كطريق وحيد للاتصال بالله بلا واسطة العقل ، أما الاشراقيون فيعتبرون هذه الرياضة وسيلة لصفاء العقل وخلوصه من الشوائب ، وعن طريقه يتم الاتصال به سبحانه . ومعنى هذا ان الاشراق ضرب من التصوف ، والفرق بين الاشراقي وغيره من الصوفية ان غير الاشراقي يتصل بالله بواسطة الرياضة فقط ولا حاجة به الى العقل ، اما الاشراقي فيتصل به تعالى عن طريق العقل الخالص الذي تم نقاؤه وصفائه من الهوى بعملية التدريب والترويض . وبكلمة الاشراق تصوف عقلي .

هذا تلخيص لما فهمته مما قرأت وطلعت عن فلسفة الاشراق . والغصة لاهلها .

الحكم بين الموضوعي والذاتي

الغرور الاحق

من اعجب العجب ان يتيه الغرور بصاحبه الى حد الادعاء
حقا بأن كلمة الحق لا تخرج الا من فيه وحده ولا شريك له ! .

والمناسبة لهذه الاشارة اني قسرات الآن في الجرائد
البناتية ت ١٨/٦/١٩٧٧ ، ومنها النهار والسفر - اعلنا
لكاتبه ، جاء فيه ما نصه بالحرف الواحد : « يعلن أنه هو
وحده - الضمير للكاتب - يتحمل مسؤولية الشؤون
الدينية .. والصالح لاقرار المؤسسات والشخصيات
الروحية .. والمعتمد للمرجعية العامة .. في العالم فيما يتعلق
بالامور الدينية والاجتماعية والانسانية عموما » .

ابدا لا انسانية لاي انسان ، ولا روحانية لاي عالم ديني
مهما بلغ من التقوى والورع والفضل والاجتهاد الا باقرار
المعلن وتعميده وجعله وتقريره والا فهو محرف ومزيف ! .

اليس معنى هذا ان ما يخرج من فيه هو تنزيل من
عليم حكيم ؟

الحكم الذاتي

المراد بالحكم الذاتي هنا الراي التابع من رغبت الانسان
ومبولة كاعلان هذا المستعطي عن نفسه .. وكراي الام

في ابنها ، والعدو في عدوه . . وقد ينبع الرأي الذاتي من عقدة في النفس أو نقص في الشعور والاحساس . قال ستوارت ميل : « ان بعض العلماء يهمل نصف ما يرى ، وبعضهم الآخر يضيف الى ما يراه بعينه شيئاً مما تخيله ، فيخلط بين الحقيقة والخيال » .

وتسأل : ما من احد الا ويحكم من خلال نفسه حيث يستحيل عليه ان يتجرد عن ذاته وينفصل عنها ؟ .

الجواب :

لا احد يطلب من الانسان ان يخرج من جلده ، ويتحول الى حقيقة غريبة عنه ، وانما المطلوب منه ان يكون حكمه ورأيه ثمرة البحث الدقيق الوافي لا نتيجة الحب والحق والتعصب الأعمى .

أجل ، هناك احكام وآراء ذاتية لا توصف بخطا او صواب ، لانها تخص الشخص وحده ، ولا دخل لها في شؤون الناس من قريب او بعيد كـرغبته في هذا النوع من الطعام او الشراب او هذا اللون من الزهر او الثياب دون ذاك . . وما الى ذلك مما لا قياس له ولا قاعدة ، ومن اجل هذا سمي هذا النوع بالحكم الشخصي والذوقي والمزاجي .

ومن الجهل والخطا ان يحدث فيه خلاف ونقاش مع الفرض بأنه لا يمس حياة احد كما اشرنا .

الحكم الموضوعي

الحكم الموضوعي على العكس من الحكم الذاتي ، ينبع من نفس الموضوع ، أما الذات هنا فهي أشبه بآلة التصوير تعكس الشيء عكسا مجردا عن الميول والعاطفة .

وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو هل يستطيع الانسان ان يدرك الشيء ، أي شيء ، على حقيقته ومن شتى جهاته ؟ .

الجواب :

كلا ، فان الانسان انما يدرك من الشيء ما يدخل في حدود فهمه وشعوره ، وما عدا ذلك فهو غريب عنه وعن تصوره حتى الشيء الذي يتصوره ويدركه لا يعرف منه الا القليل — مثلا — القاضي يستمع للمتداعيين وشهود العيان ، ويناقشهم مناقشة دقيقة وافية ، ومع ذلك قد يخطيء ، ويرى الموجود معدوما والمعدوم موجودا ، فكيف بمن يحكم بمجرد النظرة او اللمحة ؟ ومن هنا قال الفلاسفة او الكثير منهم : ان التعريف بالحد الحقيقي متعذر او متعسر ، وان التعريفات بكاملها لفظية لمجرد التقريب الى الفهم وكفى .

الذات القدسية

واذا تعذر علينا فهم الاشياء التافهة على حقيقتها كالذبابة والنملة ، ونحن نراها بالعين لا بالاثر فقط ، فبالأولى ان نعجز عن إدراك ما لا يرى بالبصر والبصيرة كالذات القدسية التي لها الخلق والامر كله . وبهذا نجد تفسير الحديث الذي ذكره الكليني في أصول الكافي : « تكلموا في خلق الله ، ولا تكلموا في الله ، فان الكلام في الله لا يزداد صاحبه الا تحيرا » .

أجل ، لك ان تتمتعته سبحانه — على سبيل التقديس
والتمجيد — بالجلال والكمال والتتزيه عن المثل والنظير ،
ولكن هذا شيء وإدراك الذات بكنهها وحقيقتها شيء آخر

وقد يقول قائل : ما دامت ذات الخالق غيبا في غيب ،
نمضى ذلك أنه في عزلة عنا ومنأى ، وعليه لماذا نؤمن به ،
ونتعبد له ؟ .

الجواب :

انه تعالى غائب في ذاته القدسية ، ولكنه حاضر في علمه
ومقدرته ، وفي رسله وشريعته ، وفي تدبيره وعنايته ، وفي
حسابه وثوابه وعقابه ، وفي الآية ١٦ من ق : انه اقرب الينا
من جبل الوريد ، وفي الآية ٥ من هود : « يعلم ما يسرون
وما يعلنون انه عليم بذات الصدور » . وفي نهج البلاغة :
« الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين . والباطن بجلال عزته
عن فكرة المتوهمين » .

بين المنطق القديم والمنطق الحديث

كلمة المنطق

مشتقة من النطق ، وهو نوعان : نطق خارجي وهو اللفظ ، ونطق داخلي وهو الفهم والادراك . وبينهما عموم وخصوص من وجه ، يفترق الخارجي عن الداخلي في كلام المجنون ، والداخلي عن الخارجي في التفكير السليم بلا كلام ، ويجتمعان في الكلام المعقول ، ولكن كلمة « منطق » أصبحت بالاستعمال الشائع مرادفة لعلم المنطق أو للعقل ، ولذا عرفوا الانسان بالحيوان الناطق ، وهم يريدون أن الانسان يمتاز عن سائر الحيوانات بقدرته على النطق بالمعقول .

مؤسس علم المنطق

هو الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو « ٣٨٤ - ٣٢٢ ق م » تلميذ افلاطون ومعلم الاسكندر الكبير ، ويسميه الفلاسفة العرب المعلم الاول ، وكان استاذه يسميه العقل ، فقد روى الرواة ان افلاطون حين يجلس في حلقة الدرس لا يشرع به ، فاذا استدعي له قال : حتى يحضر العقل ، فاذا جاء أرسطو قال افلاطون : حضر العقل .

موضوع المنطق

الفكر الانساني اي العمليات الفكرية والقوانين والشروط الضرورية للوصول الى حكم سليم ، يقبله كل مفكر عادي .

تعريف المنطق

فن التفكير اي يعلمنا المنطق كيف ينبغي ان تفكر لكي نميز بين خطأ الفكر وصوابه .

غاية المنطق

الابتعاد عن سوء الفهم ، او قل : الوصول الى الحقيقة .

ومن كل ذلك يتضح لنا ان المنطق ليس جزءا من علم ، وانما هو مستقل بقوانينه ومبادئه ، بل هو معيار ومنهج لكل العلوم ، تقاس هي به ، ولا يقاس هو بشيء منها ، ومن هنا يجب دراسته قبل الخوض في العلوم حيث لا يسوغ دراسة العلم ومنهجه في آن واحد .

وعامة الناس في حوارهم واحاديثهم اليومية وما يدور بينهم من نقاش ، ويشرحون من آراء ومعتقدات — يسرون على مقتضى المنطق وعلمه وقواعده من حيث لا يشعرون .

المنطق الصوري

ينقسم المنطق الى نوعين : صوري وتطبيقي ، ونحدث عن التطبيقي في الفقرة التالية ، والآن نتكلم عن الصوري ، وايضا يسمى بالمنطق القديم ، وبالنظري ، والاورسطي نسبة الى واضعه ارسطو . ويقوم الاستدلال والاستنباط في هذا المنطق على اتساق الفكر وانسجامه مع نفسه بحيث تكون الفكرة واضحة في ذاتها والنتيجة مطابقة لمقدماتها شكلا وظاهرا بغض النظر عن صلاتها بواقع الحياة ومقوماتها وعن اي شيء من الاشياء الخارجية .

ومن أقيسة هذا المنطق : هذه نار ، وكل نار محرقة ،
فهذه محرقة . والصفات العامة للمنطق الصوري ثلاث (١)
ترتيب النتيجة على المقدمات حتما وقهرا (٢) لا تصديق
النتيجة ولا تكذب الا على افتراض صدق المقدمات او
كذبها (٣) ليس في النتيجة معرفة زائدة على مقدماتها .
وعليه فلا يصح ان يسمى المنطق الصوري استدلالا ، اذ لا
يستنتج من المعلوم شيء مجهول .

ومن هنا قال كثير من الفلاسفة الجدد : ان قياس المنطق
الصوري تحصيل للحاصل ، وتطويل بلا طائل (١) تماما كمن
« فسر الماء بعد الجهد بالماء » ! . هذا اذا كان القياس صحيحا
كالمثال السابق « هذه نار الخ » اما اذا كان كاذبا كقياس
السفسطائي الذي رأى صورة حصان على حائط فقال : هذا
حصان ، وكل حصان صاهل ، فهذا صاهل — فهو تسطير
كلام ولقلقة لسان .

ثم ان مباحث المنطق الصوري تنقسم الى ثلاثة اقسام :

١ — التصورات ، ويبحث فيها الالفاظ ودلالاتها
وانواعها ، والحد والرسم .

٢ — التصديقات ، ويبحث فيها الايا وانواعها
واحكامها .

(١) قسموا الاستدلال المنطقي الى ثلاثة انواع : الاول الاستدلال بالكلية
على الجزئي ، وهو الاستنباط ، الثاني الاستدلال بالجزئي على الكل ،
ويسمونه الاستقراء ، الثالث الاستدلال بالجزئي على الجزئي ، واطلقوا عليه
اسم التمثيلي ، وينحصر الحديث هنا بالمنطق الاستنباطي فقط ، وكل
الاعتراضات تنصب عليه وهذه .

٣ - القياس ، وينبحث فيه الحجج والبراهين وأنواعها.

المنطق التطبيقي

ولكي يتضح الفرق بين المنطق التطبيقي والصوري نهد
اولا بالاشارة الى اهم الفروق بين الفلسفة القديمة والحديثة
على وجه العموم .

في القديم كانت الفلسفة تتألف من التخمينات حول الاشياء
والمشكلات وكفى ، ولم يكن الفيلسوف يعتمد على الخبرة
والمشاهدة ، بل على التفكير المجرد والتأمل الباطني المحض
دون ان يستند الى آلة ومختبر حتى اذا ما تخيل الحقيقة فيما
يرى ، اخرجها للناس كأبعد ما تكون عن الشبهة والنقاش
في رأيه .. اما الفلسفة الحديثة فان الفكرة تلتحم فيها بالخبرة
والمشاهدة وبالعين والاذن . وبكلمة ان الفلسفة القديمة
ذاتية تماما كالتصوف ، والفلسفة الحديثة واقعية وعلمية .

والسر لهذا الفرق ان العقل البشري يتطور مع الزمن
وتزبد مقدراته ، فقد كان صعود الانسان الى القمر فوق
تصور العقل ، وما هو الآن حقيقة ملموسة ، ومثله تماما ان
يسمع الانسان صوت من في القبور ، وان يحدثه من في المغرب
وهو في المشرق .. الى غير ذلك مما كان فوق قدرة الانسان
الاول وعقله ، وكذلك الانسان الآن فانه يرى بعض الاشياء
من المستحيلات ، ولكنها ستكون عند انسان المستقبل مألوفة
تماما كالسيارة والطائرة عندنا .

وهذا الفارق الجوهرى بين الفلسفة القديمة والحديثة ،
هو الحد الفاصل بين المنطق الصوري والتطبيقي ، ينطلق

الاول من نشاط الفكر وتامله وحده مجردا عن التطبيق العملي
(اي الفكر للفكر) اما الثاني فيعتبر التطبيق العملي جزءا
متما لصحة الفكر والتأمل (اي الفكر للعمل) وبهذا يكون
المنطق التطبيقي دعوة أو نظرة علمية موضوعية ، والمنطق
الصوري نظرة ذاتية ودعوة صوفية .

ونختم الكلام بالمثال الآتي زيادة في التوضيح :

لنفترض أن رجلا ألف قياسا من أفكاره وخياله وقال :
رايت هذا الرجل يحاول الطيران في الفضاء ، وكل من يحاول
ذلك فهو مجنون ، فهذا الرجل مجنون .

وما من شك أن هذا القياس سليم ومستقيم في عقول
السلف لعجزهم وتصور عقولهم عن ادراك هذا الطيران
وتصور وقوعه لأنه بعيد عن بيئتهم وما الفوه في حياتهم ،
ولكن هذا القياس هزيل وعليل في أفهامنا نحن ، لأن كل فرد
منا رأى الانسان يطير في الفضاء ، بل ويمشي وينتقل فوق
القمم .

وبعد فإن الفكر انعكاس عن الواقع وعالم الشؤون
اليومية ، وثبت بالخبرة والعلم القاطع أن هذا العالم مجرد
حوادث تتحول وتتطور بسرعة ، وكذلك الفكر ونظرياته ،
ومعنى هذا أن الفكر من حيث هو ليس بحجة مطلقة وبرهان
شامل حتى ولو انسجمت قضاياه ، وتلاعمت النتائج مع
المقدمات . وأيضا معنى هذا أن صحة الفكرة نسبية ومرهونة
بتطبيقاتها العملية على الواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره .

حول الانسان والحيوان

لكل نفس هداها

من العلوم الحديثة علم سلوك الحيوان ، وغايته الكشف عن صفاته ونمط حياته وأوجه نشاطه . ومن جملة ما قرأت في هذا الموضوع لعلماء الحيوان وعندهم ، ان الكلاب مصابة بمعنى الالوان ، فلا تميز بين اسود وابيض ، وان نوعا من الاسماك يحس بشواربه ، وان الحيوانات تستطيع التفاهم والتخاطب بالاصوات والحركات ، والنمل بالتلامس ، والنحل بالرقص ، وان للحشرات ثلاثة انواع من الاغنيات : النوع الاول لجذب الانثى للذكر ، والنوع الثاني للحماس حين التنافس على الانثى بين ذكرين ، والثالث لمجرد المتعة والسلوى .

ولكل نوع من الحشرات لغته واغانيه الخاصة به ولا يفهمها الا ابن النوع تماما كاللغة القومية للانسان .

واعجب ما قرأت في هذا الباب ان العلماء المتخصصين راقبوا سنة ١٩٥٥ سمكة كبيرة على عمق عشرين قدما ، تتجه نحو شجرة كبيرة من المرجان ، تتحصن فيها الاسماك الصغار من الكبار ، ثم وقفت السمكة الكبيرة عند الشجرة ، وفتحت فمها الضخم ، فأسرعت نحوها سمكة صغيرة ، ودخلت في فم الكبيرة ، فاقفلت هذه فمها ولكن تركت فيه فتحة

صغيرة ، وبعد فترة ففرت الكبيرة منها على سعته ، وخرجت الصغيرة ، وتبين للعلماء الملاحظين أن الصغيرة قامت بعملية تنظيف في فم الكبيرة التي كانت قد التهمت شيئاً وعلقت بعض الطفيليات بفمها ، وبذلك تخلصت الكبيرة من الأضرار ، واستفادت الصغيرة غذاء من غير احتساب (١) .

وفي الجزء الأول من كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي وغيره من كتب الحيوان — حكايات عن تداوي الحشرات والطيور والحيوانات بالأعشاب وغيرها إذا مرضت . . . وقبل أن يكتشف ذلك أهل الاختصاص بقرون ، أشار إليه سبحانه بقوله : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم — ٣٨ الأنعام » وأشار إلى لغة الحشرات بالخصوص : « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم — ١٨ النمل » وإلى لغة الطيور : « علّمنا منطق الطير — ١٦ النمل » . « فقال — أي الهدد — أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ نبأ يقين — ٢٢ النمل » .

عبقريّة العقل

بعد الصفحة التمهيدية نعرض السؤالين التاليين مع الإجابة عنهما :

السؤال الأول : إذا كان للحيوان هذا الإدراك أو هذه الهداية فكيف اعتبر العلماء العقل حداً فاصلاً يفرق بين الحيوان والإنسان ، وكان الانسب والأصوب أن يفرقوا بأن هذا يمشي على رجلين وذاك على أربع مثلاً ؟

(١) مقتطف من مقال مطول بعنوان لغة الحيوان ، نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية في العدد الثاني من المجلد السابع .

الجواب :

المراد بالعقل الذي خص به الله الانسان وكرمه بنعمته هو الذي يفكر به عن حرية واختيار ، ويميز عن طريقه بين الخير والشر والهدى والضلال ، ومن اجله شرع سبحانه الحلال والحرام ، وبه يحاسب ويثيب ويعاقب ، وايضا به اكتشف الانسان اسرار الطبيعة واخترع وابدع ، فحطم الفرة ، واهتدى الى الكهرباء والعقل الالكتروني ، وقفز الى القمر ، وانشأ الحضارات ، واتى بالمعجزات .. وهنا يكمن السر في قوله سبحانه مخاطبا العقل : ما خلقت خلقا احب عليك منك .

وقال اديب معاصر : كلما اكتشف العقل افقا بدت له آفاق ، وهكذا دواليك . وقال آخر : « اذا كان الكون يحيط بالانسان فان في داخل الانسان اعرق واعظم من الكون .. واذا كان في الكون شمس وقمر ونجوم فان في العقل الانساني افكارا تلمع وتبهر ، واذا كان في الاكوان قوانين دقيقة فان العقل ادق واروع ، واذا كان علماء الفلك يرون في دقته وحكمته دليلا على عظمة الله فان تكوين الانسان اكبر دليل على عظمة الخالق ، واذا كان النظر الى السماء يجعل الانسان يشعر بضآلته فان التأمل في نفسه يجعله يشعر بعبقريته » .

فاين مكانة الحيوان وهدايته الى طريقته وحاجته من هذه الفضائل والشمائل ؟ ان الحيوان لا يخطط ويصمم ، ولا يعرف للتفكير وحرية ولا للاقتناع والايمان ، من معنى ، وغاية الامر ان الله سبحانه اودع فيه قوة وغريزة تقوده آليا وتلقائيا الى ما يضطر اليه في حياته وبقائه تماما كما خلق جلّ وعلا الكون واودع فيه النواميس التي تتحكم به بمشيئة الله تعالى ،

وتقوده ذاتا وتكويننا الى الغاية من وجوده .

الصدفة

اما السؤال الثاني فهو : لماذا لا ترجع النواميس الموجودة في الكون^١ الى الاتفاق والمصادفة ، كما يقول اصحاب النظرية الميكانيكية ؟ فكم للمصادفات من حسنات ؟.

الجواب :

١ — ما من احد يلجا الى الصدفة الا لعجزه وجهله بعلم الحوادث او لعناده ومكابرته .

٢ — ان معنى الصدفة هو وقوع حادث او حوادث من غير علة محددة ومطرودة (١) مثل ان تلد مئة حامل مئة ذكر لا انثى بينهم ، او مئة انثى لا ذكر بينهم في ساعة واحدة وبلد واحد . ومثل هذا ممكن ذاتا ، ولكنه نادر وقوعا وقد لا يقع اطلاقا . وعلى الفرضين لا يسوغ بحال ان نفسر به مظهرا واحدا من مظاهر الاحكام والابداع ، فكيف بتفسير الكون العجيب بقوانينه واسراره ؟.

٣ — اذا وجد هذا الكون من باب الصدفة فلماذا لا يكون هذا الزعم صادرا عن مدعيه صدفة ومن غير وعي وقصد ؟.

٤ — اذا ساغ ان ينسب النظام المعقول الى الصدفة اللامعقولة يسوغ ايضا ان ينسب العلم الى الجهل

(١) الصدفة على قسمين : مطلقة ونسبية ، والاولى مستحيلة عقلا بناء على المنطق القائل : لكل حادث سبب والممكن ما يجب لم يوجد . والثانية مستحيلة وقوعا لا عقلا ، ومثل المئة الحامل من نوع الصدفة النسبية . واخترناه لوضوحه .

والحق الى الباطل ، والعدل الى الجور . . الى آخر
هذه الحماقات .

٥ — ان الصدفة لا تخلو من أحد فرضين : اما ان تكون
قاعدة مطردة يفسر بها كل حادث وحادثة . وهذا
خلاف الفرض ، ثانيا لا قائل بذلك ، واما ان يفسر
بها وجود حادثة دون حادثة ، ومعنى هذا أنها ليست
بقاعدة ، وبالتالي فما هي من العلم في شيء .

٦ — يسر الكون على قوانين كاملة ومطردة ، ولولاها
لم يكن لحي فيه مقر ولا مقر ، ولم يلتئم وينسجم
شيء مع شيء على الاطلاق . . مضافا الى ان مبدأ
العلية ترتكز عليه جميع العلوم ، ولا يمكن بحال ان
تكون أية حادثة موضوعا لاي علم الا بعد التسليم
باحتبية العلاقة بين العلة والمعلول ، والنتيجة
والمقدمات . وما من شك ان خضوع الكون لقوانينه
والمعلول لعلته يبطل القول بالعشوائية والمصادفة .

صدق القضية

بالبدية او التجربة

القبلية والبعدية

قسم عدد من الفلاسفة المعرفة الى قبلية وبعدية ، وأرادوا بالقبلية المعرفة البديهية الفطرية التي هي من عمل العقل وحده مستقلا عن التجربة والمشاهدة كالعلم بأن الكل اكبر من الجزء ، أما المعرفة البعدية فتأتي بعد التجربة والمشاهدة كالعلم بمحتوى هذا الكتاب ومضمونه .

وبكلمة أن العلم القبلي في الانسان فطرة وغريزة أشبه بإدخار النمل وانتاج النحل للعسل ، أما العلم البعدي فأكسب من الخارج . وبعض الفلاسفة أنكر القبلي من الأساس .

القضية تحليلية وتركيبية

وايضا تسمى القضية قبلية تحليلية ، لان المحمول — كما هو الفرض — ثابت بالذات للمحمول عليه ، ولا ينفك عنه بحال ، ولذا اذا جزأت القضية ، وذكرنا الموضوع دون المحمول او المحمول دون الموضوع — دلّ احدهما على الآخر فكلمة أرملة تعني امرأة مات زوجها ، وكلمة امرأة مات زوجها تعني الأرملة .

وتسمى القضية البعدية تركيبية ، لان المحمول غير ثابت

بالذات للموضوع ، ولا نعرف أنه من صفاته إلا بعد التركيب
ومراجعة الواقع مثل هذا الكتاب مفيد أو غير مفيد .

لا بديهية عند الماديين

وقال الماديون : لا حقيقة إطلاقاً إلا في الأرض ومن الأرض ،
وكل ما يدور في الرأس والعقل فهو أوهام وأحلام تمامها
كتخيل جبل من ذهب ونهر من عسل إلا أن يكون مستقاراً
من حس ومشاهدة .

أما ما يسمونه بالمعطيات العقلية الفطرية فهو من معطيات
المشاهدة الخارجية دون العقل . . وما يقول القائل العاقل :
 $1 + 1 = 2$ والطريق المستقيم أقرب مسافة من غير
المستقيم ، والخمسة أكبر من الأربعة — إلا بعد أن يرى
ويشاهد ذلك في الخارج بكل وضوح ، ومعنى هذا أن لا
معرفة قبلية ولا حقيقة مسبقة .

الجواب :

إن كل الناس يدركون بفطرتهم تحريم القتل من غير حق
وشهادة الزور ، وإن الحرية حق طبيعي لكل فرد . . إلى غير
ذلك مما لا صلة له بالحس والمشاهدة من قريب أو بعيد .
وأيضاً كلنا يعلم ويؤمن آلياً وتلقائياً بأن هذا الشيء المعين
هو هو بذاته لا غيره وإلا يستحيل أن نعلم بوجود شيء على
الإطلاق . . ويسمى هذا المبدأ بقانون الذاتية ، ولا ينكره
عاقل على وجه الأرض .

وان قال قائل : أجل ، لا أحد يشك في أن الشيء المعين

هو هو ، ولكن هذا القاتون أو هذا القول لا جدوى من ورائه ، لانه تحصيل حاصل تماما كقول القائل : الماء هو الماء . ومثله لا يبحث في العلم وأبوابه ، وهل من عاقل يطلب العلم بالمعلوم ؟ .

— قلنا في جوابه : ان أكثر الواضحات أو الكثير منها تحصيل حاصل أو به شبهه ، ومع هذا هي مألوفة عند العرف لسبب أو آخر ، أما العلماء فلا يذكرونها ويبحثونها في دروسهم وأسفارهم كجزء أو فصل من العلم ، بل يتخذون منها عاما يتوصلون به الى المعرفة . وفرق كبير بين العلم والمنهج المتبع في دراسته .

ومن أخص خصائص المنهج أن يكون واضحا كتحصيل الحاصل . حتى التجربة تعتمد على قضية مسبقة ، وتنطلق من هذا المبدأ القبلي القائل : « ان القضايا التجريبية لا تمت الى الصدفة بسبب » حيث لا ارتباط وعلاقة بين الصدفة وبين وجود الحادث كما هو الفرض .

وأخيرا لولا القضايا القبلية والمعطيات المباشرة لانسد باب العلم بأصل الوجود فضلا عن العلم بالقيم والحقائق .

القضية التحليلية اخبارية

وتسأل : هل توصف القضية التحليلية بأنها اخبارية مع العلم بأن صدقها ضروري ؟

الجواب :

أجل ، لأنها حكاية عن الواقع ، وليست مجرد انشاء ،

فقولنا : $1 + 1 = 2$ كقولنا : النحاس يوصل الكهرباء ،
والفرق أن القضية الاولى ضرورية لا تقتصر الى تجربة
وامتحان على العكس من الثانية ، قال الفيلسوف الالماني
كانت :

« القضايا الرياضية ذات مضمون خبري تماما كالقضايا
الطبيعية مع العلم بأن الاولى لا تستدعي مراجعة الواقع
الخارجي .. ومعنى ذلك أن القضية التحليلية هي تبليية
وخبرية في آن واحد ، ولا تناقض بين الوجهين » . (١) .

والخلاصة أن الشرط الاساس للقضية الخبرية أن تكون
حكاية عن شيء واقع سواء اكانت القضية ضرورية
الصدق أم لم تكن ، أما تعريف من عرف الخبر بأنه يحتمل
الصدق والكذب فهو تعريف بالرسم لا بالحد ، والفرق بينهما
أن الحد تعريف لنفس المحدود بهويته الشاملة لجميع افراد
بحيث يدور الحد مدار المحدود وجودا وعدما ، وهذا متعذر
أو متعسر ، أما التعريف بالرسم فهو عبارة عن ذكر الشيء
بصفة من صفاته كقولك : هذا الكتاب ألفه فلان أو نشرته
الدار الفلانية .

(١) نقلا من كتاب نحو فلسفة علمية للدكتور زكي نجيب .

حسول الجمال

العلم كلي وجزئي

يوصف العلم على أساس موضوعه بالكلي والجزئي ، والمراد بالجزئي أن يكون موضوعه أخص من موضوع العلم الذي يشمل ، كعلم الاقتصاد بالنسبة الى علم الاجتماع ، فانه يشمل أيضا التشريع والسياسة ، وكعلم الطب بالنسبة الى العلم الطبيعى . وبهذا يتضح معنى المراد من العلم الكلي . قيل للامام امير المؤمنين (ع) : صف لنا العاقل . فقال : هو الذي يضع الشيء مواضعه . نقيل : صف لنا الجاهل . فقال : قد فعلت .

وعلم الجمال من العلوم الجزئية ، لان موضوعه خاص ، وكثير من الفلاسفة تحدثوا عنه كباب من ابواب الفلسفة ومساثلها ، وبعضهم وضع فيه كتبا خاصة . وعلم الجمال قاعدي معياري ، نسبة الى المعيار والقاعدة حيث يقاس بقواعده الحكم على الانتاج الفنى . والعلوم المعيارية ثلاثة ، الاول علم الجمال والثاني والثالث المنطق والاخلاق ، والقاسم المشترك بين الثلاثة هو الانشاء (اي افعل هذا ، واترك ذاك) .

كلمة الجمال

كلمة الجمال عامسة وغامضة ، يفسرها كل بما يراه ويهواه ، ومن هنا قال بعض الفلاسفة : ان الجمال فكرة

غير قابلة للتعريف . وقال انتول فرانس : اعتقد اننا لن نعرف بالضبط أبداً لم كان الشيء جميلاً .

أجل ، ان تعريف الجمال تعريفاً عاماً ويشمل جميع أنواعه ليس بالأمر السهل ، وأقصى ما يمكن أن يقال : ان الجمال يتصف به الشكل والمحتوى والفكر والمادة ، وان كل قلب يلبي نداء الجميل . . . ولكن اذا سأل سائل : لماذا يكون الجميل — على وجه العموم والشمول — جميلاً ؟ أغلق دونه باب الاجابة التي يمكن قبولها والركون اليها ، اما اذا سأل : لماذا كان هذا الشيء الخاص المعين جميلاً ، فتهدون الاجابة بوسيلة او بأخرى . ومعنى هذا ان جمال الكائنات الجزئية يمكن تعريفه ، اما تعريف الماهية الجميلة التي توجد بوجود كل جميل من أي نوع كان ، وتفتني بانتفائه — فمتعذر أو متعسر .

اين الجمال

اختلف الفلاسفة في الجمال : هل هو شيء موجود ، له عين واثر خارج الانسان ومشاعره ، او ان الجمال مجرد شعور ذاتي في أعماق الانسان نحو الشيء الذي يرغب فيه لا لحسنه وجماله الطبيعي . وبكلام ثان : هل الجمال من عالم الحق والواقع ، او من عالم الوهم والانفعالات النفسية ؟

ذهب الماديون الى الرأي الثاني وقالوا : ان الانسان لا يرى الشيء جميلاً الا لرغبة فيه أصيلة تماماً كالطعام في نظر الجائع ، والمرأة في عين المشتتهي . ونحن مع اهل العلم والفكر القائلين بأن الجمال موضوعي وطبيعي ، يكمن في الشيء حقاً وواقعاً تماماً كرائحة المسك في المسك ، وحلاوة العسل في العسل . وشاهدنا على ذلك :

١ - يعتقد الماديون أن الشعور بأي شيء إنما هو انعكاس عن الواقع الموضوعي . وعلى مبدئهم هذا يكون الشعور بالجمال تعبيرا عن الجمال الموجود فعلا في الخارج ، وملاذا له ، ولا ينفك عنه بحال حيث لا فرع بلا أصل ، ومع ذلك ينكر الماديون أصل الجمال ، ويعترفون بوجود فرع (أي الشعور بالجمال) ومعنى هذا أنهم ينقضون ما أبرموا ، ويبرمون ما نقضوا ، ويجمعون بين مترقين ، ويفرقون بين مجتمعين من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

٢ - إن الفن يتصف بالحسن والجمال حقيقة لا مجازا باتفاق الأطراف والفئات ، بل الجمال هو الفن بالذات ، وعليه يكون انكار الجمال انكارا للفن من الأساس .

٣ - وضع الناس في القديم والحديث اللفظ الأسفار والمؤلفات في الفن والاسماء اللاحقة في ميدانه ، ولو لم يكن للجمال من واقع لاختلفت الفوارق بين جميل وقبيح ، ولم يكن للفن من تاريخ ، بل ولا للإنسان والانسانية جمعاء ، وأي عاقل تستوي في ادراكه النصاحة والابهام ، والعبقرية والبلاهة .

٤ - كانت المرأة ولا تزال مصدرا من أغنى مصادر الوحي للشعراء والادباء ولاهل الفن من كل نوع . وأخيرا أصبح للجمال ملكة تشهد بأن وجود الجمال

أبين وأوضح من وجود القمر حيث يتجسد في المראה
أولا ، ثم في القمر ، ثم في أي شيء .

طاغور والجمال

كان طاغور شاعرا وكاتبا ورساما وملحنا ، وقد اعترف
العالم كله بتفوقه وعظمته ، ومذهبه في الفلسفة يعرفه
المثقفون ، ويقوم على أساس أن « الموجود الأسمى » قد حلّ
في الإنسان ، ومن أجل هذا يجب تقديس الإنسان الفرد من
أي نوع كان .

وتحدث طاغور عن الفن والجمال ، ومن جملة ما قال :
الفتية يفسر النصوص ، ويستخرج منها الاوامر والنواهي ،
والفيلسوف يضع مذهباً عقلياً يهتدي به الى الحقائق ، والعالم
يكشف قوانين الطبيعة ، أما الفنان فإنه يكشف عن الجمال
الكامن في الكون ، ويملك القدرة على التعبير عنها .

وقوله : « الجمال الكامن في الكون » واضح الدلالة على
أن الجمال عنصر موضوعي لا شعوري ، وأوضح من ذلك
وأبين قوله : الإنسان لا يتفوق الجمال ويدركه على حقيقته
إلا أن يتجرد عن انفعاله الشخصي ومصلحته الذاتية ،
وينصرف ب كله الى الواقع ، لأن للجمال مادة وأصولاً وقواعد ،
أما هدف الفن والجمال فهو تحقيق سعادة الإنسان
وكماله (١) يشير بهذه الجملة الأخيرة الى فلسفته ومذهبه
القائل : كل شيء لخير الإنسان .

(١) ما فكرناه من أتوال طاغور نقلناه من مقال مطول بعنوان طاغور
الفنان ، نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية في العدد الأول من المجلد الثامن .

الحيوان وحاسة الجمال

ونضيف الى الادلة السابقة على واقعية الجمال : ان المهتمين بدراسة الحيوان لاحظوا ان بعض الحيوانات تؤذيها النغمة الناشزة من الحان الموسيقى ، وان النمر اذا هاج يهدأ ويرتاح لصوت الكمان ، وان بعض اناث الخيل تطلب الحصان حين تسمع الالحن ، وان اللقلق والغراب وغيرها من الطيور تسرق الاشياء اللامعة كالخلي والنضة وتخفيها . (انظر كتاب مباهج الفلسفة لـ « ول ديورانت » ترجمة ابراهيم مذكور طبعة ١٩٥٧ ج ١ ص ٢٨٦) .

ومنذ سنوات قرأت في الصحف المصرية ان انعى خرجت من جحرها لتستمع الى أم كلثوم في احدى حفلاتها الغنائية ، ولما انتهى الغناء عادت الى مكانها . وفي الآية ٧٩ من الانبياء : « وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » .

فباي شيء نفسر هذه الظواهر الغريبة اذا لم تكن تجاوبا مع الجمال ؟ فهل حدث ذلك صدفة وبلا سبب موجب ؟ ولماذا لم يحدث الا في هذه الحال ؟ . واخيرا كما دلت هذه الاستجابة من الحيوان على واقعية الجمال ، فايضا تدل على ان مبدأ العلية (اي لكل حادث سبب) حق لا ريب فيه .

فلسفة الدين

كلمة الدين

الدين في اللغة : العادة ، والاصطلاح : الاعتقاد بقيم
يقدها المتدين ، ويقابله الزنديق والمنافق حيث يبطن الكفر ،
ويظهر الايمان .

وتشمل كلمة الدين بمعومها اديان اهل الارض بكاملها ،
وهي على نوعين متضادين من حيث المصدر : اديان الالهة
سماوية تتلقى الوحي من الله بواسطة رسله ، واديان وضعية
ارضية تقوم على افكار الافراد وميولهم .

والمعروف أن الاديان السماوية ثلاث : الاسلام والنصرانية
واليهودية . وقد يضاف اليها ديانة رابعة ، وهي الصابئة
حيث جمع سبحانه بين الديانات الاربع في آية واحدة ،
وهي : « ان الذين آمنوا — المسلمون — والذين هادوا
والنصارى والصابئين — ٢٢ البقرة » . وعن الراغب
الاصفهاني وغيره ان الصابىء هو الذي يخرج من دين الى
آخر ، وان الصابئية كانوا على دين نوح فتركوه الى سواه ،
فأرسل الله سبحانه اليهم ابراهيم الخليل (ع) . ومن هنا
جاءت التسمية .

الدين بين العلم والفلسفة

للدين علم وفلسفة ، وتطلق على الاول كلمة علم الدين

وعلم الربوبية أو الالهية أو اللاهوت ، والكلمة الاخيرة نختص بالتصاري كما قيل ، ولكن رايت بعض فلاسفة اليهود يستعملون في كتبهم كلمة « اللاهوت » . والمهم ان المراد من هذه الكلمات هو عين ما اراده المفكرون المسلمون من علم الكلام أو التوحيد .

ويبحث هذا العلم في اصول العقيدة كوجود الله سبحانه وصفاته وافعاله ، وما يجوز في حقه أو يستحيل ، وفي النبوة والمعجزة والعصمة ، وفي البعث والحساب والجزاء ، كل ذلك على اساس حكم العقل ومنطقه .

اما فلسفة الدين فهي جزء لا يتجزأ من الفلسفة العامة ، ومهمتها ان تكشف عن جوهر الدين ومقاصده وفوائده بعد الاسلام به ، وانه ما نزل من السماء الا لاقامة العدل ، والحث على عمارة الارض ، والتعاون على حياة وادعة آمنة .

وبكلمة ثانية ان الفرق بين فلسفة الدين وعلمه هو ان هذا العلم يذكر البراهين العقلية (١) على ان الدين حق لا ريب فيه ، اما فلسفة الدين فتكشف عن العلة والحكمة من الحقيقة التي يقرها الدين . ولا يخفى ان هذا تقليد لا فلسفة . ولا مشاحة في الاصطلاح والتسمية .

ونعرض في هذا الفصل او هذا الموجز ، الحكمة من بعض المبادئ الاسلامية ، عسى ان ينتفع القارئ بذلك ، ويكون

(١) يصدق هذا على دين الاسلام ، اما رجال الكنيسة فقد صرح الكثير منهم ان الدين فوق العقل والعلم ، والشاهد مذابح العلماء بيد المنتهين الى المسيحية في القرن السادس والسابع عشر .

عوناً له على أن يفهم الإسلام ويعرفه كما يجب أن يفهم ويعرف .

التوحيد

التوحيد هو أصل الأصول، والدستور لدين الإسلام ، ومعناه في جوهره : لا راسمالية ، ولا شيوعية ، ولا وجودية ، ولا برجماتية ، ولا أحد ممتاز له حقوق مقدسة ، وآخر محروم ، فالكل على مستوى واحد في الحقوق والواجبات ، ولا فضل إلا بالتقوى بمعناها الشامل لصالح الباطن والظاهر .

ولا بد من الإشارة إلى أن عقيدة التوحيد ليست بشيء عند الله إلا إذا دفعت إلى العمل الصالح النافع . جاء في كتاب أصول الكافي عن الإمام جعفر الصادق (ع) : « الإيمان عمل كله ، ولا إيمان بلا عمل » ومن هنا قرن سبحانه الإيمان بالعمل الصالح في العديد من الآيات ، ومنها : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب — الرعد . . الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة — ٦٤ يونس » .

النبوة

الأصل الثاني لعقيدة الإسلام النبوة ، وهي السبيل الوحيد للمعرفة اليقينية بدين الله وشريعته . . ومن أخص خصائص النبي الكمال جسماً وعقلاً وخلقاً ، وأوضح برهان على ثبوت النبوة لدعائها أن تظهر على يده حادثة لا يمكن تعليلها وردها إلى أية قاعدة أو أي سبب من أسباب الطبيعة وقواعدها . بهذا تقوم الحجة الكافية على من جحد وعاند .

وبهذه المناسبة نشير الى ان علماء الطبيعة فرقوا بين القانون العقلي والقانون الطبيعي ، وقالوا : القانون العقلي يطرد حتما ، ولا يمكن خرقه ونقضه بحال في عالم الجواز والامكان وبالأولى في عالم التطبيق والوقوع ، مثل نصف الأربعة اثنان حيث يستحيل عقلا أن يكون النصف هنا دون ذلك أو يزيد .

أما القانون الطبيعي فلا ضرورة منطقية تحتم اطراده على كل حال ، بل يمكن خرقه ونقضه بحكم العقل ، غاية ما في الأمر أن هذا النقض لم يحدث . ومن أمثله : الحديد يتمدد بالحرارة ، والصبى لا يتكلم ساعة ولادته ، والعصا لا تتحول الى حية تسعى ، والميت لا يعود الى الحياة مرة أخرى ، والماء لا يقف كالجبال من غير سد وحاجز .

كل ذلك وما شابه صحيح بحكم العادة وفي عالم الوقوع والتطبيق ، ولكن وقوعه غير مستحيل عقلا ، واطراده ليس بواجب تكويناً . وكثيراً ما يحدث الخلط والاشتباه بين القانون العقلي والقانون الطبيعي ، فيعدون المعجزات في التواميس الطبيعية والخوارق فيها من نوع القانون العقلي ، وما هي منه في شيء ، بل هي من صلب القانون الطبيعي الذي يجوز نقضه ، ولا يجب اطراده بحكم العقل وبديهية المنطق . وعلى أساس هذا الخلط والخطأ من انكر المعجزات على أيدي الانبياء ، قاصر أو مكابر .

العصمة

وتجب العصمة لكل نبي فيما يبلغ عن الله سبحانه
بالأدلة التالية :

١ - ان الوحي معصوم .. والخطأ في تبليغه يخرج
عن العصمة الى التحريف تماما كمن يتلو آية من
الذكر الحكيم على غير وجهها .

٢ - ان الاحكام الوضعية تصدر عن بشر امثالنا ،
وعليه يمكن العلم بها مباشرة او عن طريق التواتر
او شهادة الثقات ، اما الاحكام الالهية فتثبت عند
النبي بالحس واليقين ، ولا تثبت عندنا بأية وسيلة
على الاطلاق الا بمبدأ العصمة بحيث يكون النبي
لسان الله وبيانه .

٣ - وهذا الدليل خاص بنبوة محمد وعصمته (ص)
وخلاصته ان شريعة القرآن ، تصلح لكل زمان
ومكان لانها تهدف الى الخير الاقصى لكل فرد ومن
كل جهة ، وقد شهد بفضلها وسبقها مفكرون
منصفون في الشرق والغرب ، ونقلت العديد من
اقوالهم في كتاب النبوة والعقل ، وكتاب فلسفة
التوحيد والولاية ، والتفسير الكاشف وغير ذلك
مما كتبت والفت .

وآخر ما قرأت في هذا الموضوع مقال مطول بعنوان علوم
العرب القديمة ، نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية في العدد
الاول من المجلد الثامن ، وفيه يقول الكاتب ما معناه :

صدر كتاب اسمه تراث الاسلام ، عن جامعة أكسفورد
باشراف توماس أرنولد والفرد غليوم ، ومن جملة ما جاء
فيه : ان الشريعة الاسلامية تحتوي على مبدأ المعاونة

المشتركة التي تعني المساواة بين الجميع ، وعلى اصل
الإباحة الذي خفف من القيود القانونية التي عرفتھا اليهودية
والمسيحية .. كما شجعت هذه الشريعة النشاطات العلمية
في مجال الزراعة والصناعة والتجارة ، ومنعت الاستغلال ،
وحثت الإنسان أن يعيش من عمله ، وحرمت التذير وتبديد
الثروة ، واعتبرت المصلحة العامة هي الأساس ، ومن هنا
كانت عامة ومرنة .. وفرقت بين حق الله وحق الناس ،
وهو ما يعرف في الغرب بالقانون العام والقانون الخاص ..
وهكذا ارتفع مستوى الأخلاق في القانون الإسلامي ، وكان
له أبلغ الأثر على التشريعات الأوروبية الحديثة من غير شك .

وهذا اعتراف صريح من علماء الغرب أنفسهم بأن القوانين
الغربية مدينة للشريعة الإسلامية .. فمن أين جاءت عظمة
هذا التشريع لحمد ؟ من فهمه ووعيه أم من انطباعاته
الاجتماعية والثقافية ؟ كلا ، كل ذلك مستحيل أن يحدث لو
لم يكن محمد نبيا يتلقى الوحي من رب العالمين .

البعث

من يكثر بالبعث والجزاء بعد الموت فهو سفيه ومراهن
مخاطر ، لأنه لا يخلو من أحد فرضين وليس هناك فرض
ثالث : أما أن لا يربح شيئاً على الإطلاق ، وذلك أن لم تكن
هناك آخرة وحساب ، وأما أن يخسر كل شيء ، ويعذب
عذاباً مهيناً أن كان هناك بعث وحساب .

أما من يؤمن باليوم الآخر وجزائه فهو مراهن عاقل وآمن ،
ينظر لنفسه ، ويتعدى عن مظان الهلكة وشر العواقب ، لأنه
لا يخسر شيئاً أن لم يكن شيء ، ويربح كل شيء أن يك نشر

وثواب . ويروى أن السيد جمال الدين الافغانى ابحر في سفره الى بعض البلاد ، فهبت ربيع عاصف ، فرغب اليه المسافرون أن يكتب ورقة ويلقيها في البحر عسى أن يسكن الموج ويهدأ ، فاستجاب بلا تردد ، ولما سئل عن ذلك قال : ان غرقت السفينة بمن فيها لم اخسر شيئا حيث لا يبقى من يخبر الناس بما فعلت ، وان سلمت ونجت قال المسافرون : نجونا ببركة الافغانى ، وهذه صفقة رابحة . هذا الى انه يدخل في مفهوم اليوم الآخر المثل الانسانية التالية :

١ — ان الانسان يقاس في ذلك اليوم بأعماله لا بأمواله ، وبنيته وسلامة قلبه لا بجاهه ونسبه ، قال سبحانه : « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم — ٨٩ الشعراء . . يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمدا بعيدا — ٣٠ آل عمران . »

٢ — لا يفلت المسيء من العقاب في محكمة الله سبحانه حيث لا يستوي في عدله مصر الصالح ومصر الخبيث ، والبار والفاجر ، قال سبحانه : « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون — ١٦٠ الانعام . »

٣ — من يؤمن بالخلود والمكافأة يتزود بعمل الخير لآخرته ، ويشعر بالمسؤولية في جميع تصرفاته ، ويتوخى مرضاة ربه وضميره ، أما من ينكر ذلك فيرى الدنيا فريسة الشاطر وفرصته الوحيدة ان ينطلق مع الاهواء — في العادة والغالب — بلا رادع من دين أو ضمير ، ولا يعف عن أية جريمة ورذيلة

ما دام آمنا على مصيره .

وبهذا يتبين لنا أن الإيمان باليوم الآخر لصالح الفرد والجماعة حيث يوجد في كل نفس رقيب وشرطي منها عليها ، قال أرسطو : ردع النفس للنفس هو علاج للنفس .

وان قال قائل : لقد رأينا العديد من المؤمنين بالله واليوم الآخر يرتكبون أكبر الجرائم واقبح المآثم فأين الردع والزجر الذي زعمت — قلنا في جوابه : هؤلاء مزيفون لا مؤمنون ، فليس المسلم السليم من طالت لحيته واسودت مسبحته ، بل من تنزه دينه وعلمه ، ويده وفمه عن الآثام واتيان الحرام .

وأعجب العجب أن يدعي العديد منا الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ، ويرفعوا شعائر الدين والخير ، وينكروا على الجيل التهتك والتفسخ باسم الحرية ، وعلى الساسة الطغاة هدر الدماء والحقوق باسم الديمقراطية ، ثم ينسوا أو يتناسوا ما يفعلونه من الكبائر باسم الاسلام وشريعة القرآن .

الحرية

من الشروط الاساسية والطبيعية لكل تكليف الهيا كان أم وضعيا — العقل والحرية والقدرة ، فبالعقل يميز بين الهدى والضلال ، وبالحرية يختار ، وبالقدرة يفعل ، ومن هنا اوجب الاسلام النظر واعمال العقل ، واعتبر عدم البحث والنظر جريمة يستحق الانسان عليها العذاب يوم يلقي ربه ، قال ، عز من قائل ، حكاية عن اهل النار : « لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من اصحاب السعير فاعترفوا بغيبهم فمحقا لاصحاب السعير — ١١ الملك » .

وهذا النص قطعي الدلالة على أن إهمال العقل من أكبر الكبائر ، ونعطف عليه سائر الآيات التي حرمت التقليد ، وقدست العقل والعقلاء والعلم والعلماء ، وقد تتبع أحد الباحثين لفظ العقل والعلم ومشتقاتها ومترادفاتها ، فوجد ذلك قد تكرر ١٦٠ مرة .

ومن المعلوم بالبديهة أن لا عقل أو لا جدوى منه بلا حرية ، إذ كيف يتبع الإنسان الهدى ويدع الضلال من غير حرية واختيار ؟ ومن أجل هذا أسقط الإسلام التكليف عن المجنون والعاقل المكره ، واعتبرهما بمنزلة سواء من هذه الجهة . قال الرسول الأعظم (ص) : رافع عن أمي ما استكرهسوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه .

ومن مبادئ الإسلام وشريعته : الضرورات تبيح المحظورات ، العتود تتبع القصود ، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس ، لا ينسب لساكت قول ، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ، الأصل في الأشياء الإباحة (أي الحرية) بل الحرية هي الأصل والإباحة فرع . وبهذا يتبين لنا :

١ — أن الإسلام لا يفرق بين العقل والحرية ، وأنه يرفض الجهل والعنف معا ، ولا يفرض على أي إنسان شيئا يرفضه ويأباه ، وإنما يحثه على التقوى والاستقامة بالحكمة والموعظة الحسنة .

٢ — أن الحرية حق لكل إنسان ، ولا يحدها شيء إلا حرية مثلها لإنسان آخر أو ما حرمه الله بالنص الثابت ، لأن الحرية بلا حدود تعني القضاء على الحرية من الأساس .

٣ - ان دين الاسلام هو دين الحرية يصوغ نظامه
واحكامه على اساسها ، ابتداء من العقيدة التي
باعتقها الانسان الى جميع اقواله وافعاله ، لان
الله سبحانه لا يتعامل مع عباده - في تصرفاتهم -
بارادته التكوينية (اي بقاعدة كن فيكون) كلا ، ان
الاسلام مجرد وحى وبيان ، وتشريع ونظام ،
 وآداب واحكام : « كلا انه تذكرة لمن شاء ذكره -
هـ المدثر » .

المنهج العلمي في الاسلام

هذا الفصل جزء من الفصل السابق ومتمم له ، وذكرناه على حدة لأهميته .

العلم والمعرفة

كان العلم عند القدامى مرادفا للمعرفة ايا كان نوعها وسببها ، ثم بدا لفئة من الجدد ان يقسموا المعرفة الى معرفة علمية ، لا تأتي الا عن طريق الحواس . ومعرفة ادبية ، تأتي عن طريق الفكر والتأمل فقط ، واستخدموا كلمة العلم في المعرفة العلمية دون الادبية ، وشاع هذا التقسيم الثنائي للمعرفة حتى في المعاهد والجامعات حيث يقال : القسم العلمي والقسم الادبي .

ونحن لا نفرق بين كلمة العلم وكلمة المعرفة لاسباب اٍهمها ، اولا : ان الخبرة الحسية ليست بأقوى من المعرفة العقلية ، فكم من مرة خدعتنا الحواس ، فتركناها الى حكم العقل ، كالسراب تراه العين ماء ، والجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب (١) .

(١) جاء في النظرية النسبية لأينشتاين : ان الأشياء المحسوسة بكاملها مجرد حوادث سريعة الحركة والتتابع تحت تأثير عامل خفي .

ثانيا : ان الخبرتين : الحسية والعقلية متكاملتان حيث لا غنى للحس عن العقل ، ولا للعقل عن الحس ، وعليه يكون الفصل بينهما خطأ وبلا سبب موجب .

ثالثا : ان العلماء لم يكتفوا بملاحظة الحوادث ومشاهدة الظواهر الطبيعية ، بل حاولوا اكتشاف العلاقات بين بعضها البعض مع العلم بأن هذه العلاقات لا يمكن ادراكها بالحس ، ولا يحتمل اثباتها بالتجربة ، وانما توصلوا اليها عن محاولة معرفتها بمجرد الفرض ، فاذا صدق انقلب الفرض عندهم الى قانون علمي تتضح به حقيقة الحادثة والظاهرة الكونية ، شأنه في ذلك شأن جميع القوانين الطبيعية ، ومعنى هذا انهم استخدموا لفظ العلم فيما لا يقع تحت الحس ، ونقضوا هنا ما كانوا قد أبرموه من قبل ، وهم لا يشعرون .

ضرورة الفرض

ولعل من المفيد ان نتحدث قليلا حول الفرض بعد ان اشرنا اليه في الاسطر المتقدمة . وما من شك ان الفرض طريق للعلم والمعرفة ، وضروري لكسل عالم وفيلسوف ، ومعناه التفسير المؤقت للظواهر التي هي موضوع الدراسة ، وذلك ان يرى الباحث ظاهرة ، ويخفى عليه سببها ، فيضع لها تفسيراً مؤقتاً من عنده ، ثم ينظر ويختبر هذا الفرض والتفسير ، فان انسجم والتأم مع الظاهرة تماما كحال العلة مع المعلول فهو المطلوب والا فافترض تفسيراً آخر انسب واقرب . . وهكذا حتى يطمئن الباحث ويقتنع بصحة الفرض معززا بالحوادث المشاهدة من الاشياء والنظائر ، وبعدم اصطدامه مع المبادئ المسلم بها ، وعندئذ ينقلب الفرض الى قانون أو نظرية .

ويقصد التوضيح نعرض هذا المثال : ظهر مرض في بعض البلدان ، وعمَّ جميع سكانه ، فعلى الطبيب ان يفترض لذلك العديد من الاسباب كتناول الجميع لطعام واحد وناسد ، او مرور غريب يحمل مرضا معديا ، او لاشتراك المواطنين في شرب واحد ، فاذا ثبت الاخير اخذ به ، والى الاول والثاني.

ويعترف الماديون بالفرضيات وانه لا يسد منها لتفسير الظواهر الطبيعية ، ولا فرق عندهم بين التجربة وصحة الفرض من حيث انها من مصادر المعرفة . فان هناك أشياء موجودة بالفعل ، ولا طريق الى معرفتها الا بالفرض السليم ، ولكن الماديين انكروا صحة الفرض اذا تجاوز الطبيعة الى ما بعدها ، لا لشيء الا لانها تؤدي حتما الى وجوب الاعتراف بالله وعظمته !.

الجواب :

١ — ان موضوع الفرض هو الشيء الموجود بالفعل ، ولكن لا يمكن ادراكه بالحس ، ومتى تحقق هذا الوصف حكم العقل باللجوء الى الفرض سواء اكان الموضوع طبيعيا ام غير طبيعي ، ومن المعلوم ان حكم العقل لا يقبل التقييد بحال ، واي عاقل يقول : المربع غير الدور الا اذا كان من نحاس ؟.

٢ — نسأل الماديين : لقد رايتم بالحس قوانين راسخة محكمة في الكون ، وايضا رايتم الحياة في بعض احيائها دون بعض ، ولم تروا بالحس اي سبب يوجب ذلك ، كما تاهت عقولكم عن ادراكه ، فالتجأتم الى وضع الفروض . وهذا هو المألوف والمعروف بين العلماء والعقلاء ، بما في ذلك ريب ،

ولكن ارتضيتم فرضا للتفسير يأباه العلم والعقل ،
وهو ما اطلقت عليه اسم التوليد الذاتي او
الميكانيكي ، واردمت بذلك ان في الطبيعة قوة غامضة
تولدت منها قسرا وآليا هذه القوانين الراسخة وتلك
الحياة وزينتها وروعتها .

كلا ، ان هذا الفرض لا يفسر ويعبر الا عن الجهل والوهم ،
لانه يتنافى مع القوانين العلمية والمعلومات المسلم بصحتها .
ان الطبيعة لا وعي فيها ولا شعور ، فمن اين جاءها هذا
التدبير والتقدير والتنسيق والترتيب ؟ فهل نظمت هي نفسها
بنفسها ، ووضعت كل شيء في موضعه ، واستمرت على
هذا النظام والاحكام ملايين السنين ؟.. ابدا ما من شيء
متقن ومحكم من اصغر صغير الى اكبر كبير الا وراءه علم
وتدبير ، وحكمة وتقدير .

واخيرا فكل ما قيل او يمكن ان يقال في هذا الباب نقصد
لخصه وجمعه فولتر في هذه اليقظة الفطرية : « ان وجود
الله فرض ضروري ، لان الفكرة المضادة حماقات » .

مصادر الفرض

لقد بدا واضحا مما تقدم ان الحواس تدرك الظواهر من
الموجودات ، وان ما عداها يدرك بالعقل مباشرة ، او بواسطة
الفرض . وقال احد اقطاب الفلسفة : ان الحقائق التي يجب
الاعتقاد بصحتها عن طريق الفرض - ستة انواع ، ونلخصها
فيما يلي بشيء من التصرف في الشكل لا في المحتوى ، بقصد
التوضيح :

١ — الاعتقاد بوجود اشياء كثيرة بطيدة عن حيوزنا
وتصورنا ، وهي على نوعين : بعضها يمكن ادراكه
بالحواس ، وبعضها فوق ذلك ، ولكنه يعرف بآثاره .

٢ — الاعتقاد بوجود العقل في الكثير من البشر دون ان
نرى لعقولهم أي أثر ملموس .

٣ — الاعتقاد بأن العقل ليس من نوع المادة ، وانه متفوق
الى اقصى الحدود .

٤ — الاعتقاد بأن في الكون قوة محدودة وثابتة لا تزيد
ولا تنقص ، لانها لو لم تكن كذلك لما وجدت الجاذبية ،
وأصبح الكون فوضى ، وانحل الهيكل النظامي فيه ،
وعندئذ يستحيل ضبط وقياس أي شيء ، وبهذا
تمتنع كل المعارف والعلوم الطبيعية ، ويعتقد
المؤمنون بالله ان هذه القوة هي عناية الهية ، اما
الماديون فيقولون : هي غامضة ومبهمة ، او انها
تولدت من الطبيعة بالذات ، كما سبقت الاشارة .

٥ — الاعتقاد بأن في المادة قوتي جذب ودفع ، وان تعليل
هذه الحقيقة وتفسيرها فوق الادراك لمكان اجتماع
النقيضين في شيء واحد في آن واحد .

٦ — الاعتقاد ببدا السببية حيث نساق تلقائيا الى
اليقين بأن كل حادث لا بد له من سبب دون ان نرى
حقيقة السببية والعلاقة بين الاثر والمؤثر ، وكل ما
رايناه ان حادثة لاحقة وقعت اثر حادثة سابقة ،
او ان الحادثتين وقعتا معا وبلا فاصل (١) .

(١) من كتاب ملقى السبيل لاسماعيل مظهر ص ٦٢ وما بعدها .

المنهج العلمي

المنهج في اللغة : الطريق الواضح ، وفي الاصطلاح :
الطريقة التي يتبعها الباحث في أي موضوع للكشف عن حقيقة
مجهولة ، أو لدعم حقيقة معلومة من بسبب ليطمئن قلبي ،
والعلمي هو المنسوب الى العلم ، ومن شأنه أن لا يقر شيئا
الا بعد قيام الحجة الكافية الواافية .

ويختلف منهج الاسلام في اثبات الحق تبعا لطبيعة الموضوع
المأمور به أو المنهى عنه تماما كالتقاضي ينظر أولا الى نوع
الدعوى وصياغتها ، وفي ضوء ذلك يقرر وجهة السير فيها ،
ونوع الوسيلة التي يعتمد عليها في النفي أو الإثبات . وفيما يلي
البيان .

الايمان بالله

١ - الايمان بالله ، وينحصر الطريق اليه بالاستقراء
والاستنتاج ، بالحس والعقل ، ويتم الاستقراء
بالنظر الى الكون وعظمته بما فيه ومن فيه كمقدمة
صادقة لاستنتاج نتيجة صادقة في نظر العقل . وهذا
هو بالذات المنهج العلمي الذي يتبعه الاسلام في
الدعوة الى الايمان بالله .

وقد أرشدنا سبحانه الى هذا المنهج في العديد
من الآيات ، وعلى سبيل المثال نذكر هذه الآية :
« أولم ينظروا الى ملكوت السموات والارض وما
خلق الله من شيء - ١٨٥ الأعراف » وكلمة من
شيء هنا تشير الى النملة الصغيرة فما دونها كعينها

ورجلها ، وانها هي وكل ما فيها معجزة تدل على
باريها فضلا عن الكون ونظامه وهندسته واحكامه .

والمعنى تأملوا وتدبروا هذا الذي ترونه من
شيء ، من اين اتى ؟ وكيف حدث ؟ ومن الذي
صمم وصنع ؟ . ولا تذهبوا بعيدا في البحث عن
الجواب ، استفتوا انفسكم بالسذات ، واسألوا
عقولكم عما رأت اعينكم « ان في ذلك لذكرى لمن
كان له قلب او اتى السمع وهو شهيد — ٣٧ ق »
وان لم يكن لكم قلوب صافية ولا عقول واعية فاسألوا
عالما كبيرا او طفلا صغيرا .

الذين عبدوا الاحجار

وما اكثر ما كتبت وقرأت في هذا الباب ، ولديّ من مصادره
عشرات المؤلفات ، ومنها القصار والطوال ، ومنها ما بين
ذلك وغير ذلك من قصاصات الجرائد ، وقد جاء في واحدة منها
ما نصه بالحرف :

« الذين عبدوا الاحجار من الوف السنين لم يكونوا مخطئين ،
فان عقولهم — القاصرة — لا تقوى على اكثر من ذلك . ان
عقولهم تحاول ان تعرف ، وهذا اقصى ما وصلت اليه من
المعرفة . . لقد نظروا الى السماء وقالوا : انها جميلة وجليلة ،
فهل من خالق غير الله ؟ » . فاروني ماذا خلق الذين من دونه
بل الظالمون في ضلال مبين — « لتمان » .

الايمان بالنبوة

٢ — الايمان بنبوة محمد (ص) يأتي عن طريق

الاستقراء بالمشاهدة والاستنتاج بمنطق العقل كما جاء في هذه الآية : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون — ١٦ يونس » .

والمعنى قل يا محمد للذين جحدوا برسالتك من أهل مكة : لبثت بينكم أربعين عاما من قبل أن يوحى إليّ ، وبلوتموني طفلا وشابا وكهلا ، وساعة عسري ويسري ، ورضاي وغضبي ، وما رأيتم مني إلا الخير والاستقامة ، والصدق والامانة حتى اشتهرت عنكم بالصادق الأمين ، فما عدا مما بدا ؟ ولماذا لا تربطون الحاضر بالماضي ؟ . . . حقا ان هذا التناقض الظاهر منكم لدليل قاطع على أنكم أنتم الكاذبون والمفترون .

وهذا المنهج الذي انطوت عليه الآية الكريمة هو منهج علمي بالمعنى الحديث ، لانه يقوم على الحس والتجربة .

الايمان باليوم الآخر

٣ — الايمان باليوم الآخر ، ومن يدعي الحياة والبعث بعد الموت في المستقبل البعيد أو القريب — فعليه أولا وقبل كل شيء ان يثبت ان ذلك ممكن الوقوع حيث لا نقش بلا عرش . . . وزعم بعض أهل الجهل والجاهلية ان البعث ممتنع ذاتا ومستحيل عقلا ، فقد روى الرواة ان أحد المشركين جاء الى النبي (ص) بعظمة بالية ، وفتها في يده ، ونثرها في الهواء ، ثم

سأل النبي ساخرًا : من يحيي العظام وهي رميم ؟، فنزلت الآية ٧٩ من يس : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة .. أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » .

يقول ، عظمت كلمته : ان الكون موجود بالعيان والوجدان ، ووجود الشيء يدل على امكان وقوعه بدلالة أقوى من اية دلالة ، لان الشيء لو لم يمكن لم يقع ، وعليه نسأل من يرى البعث مستحيلًا : لقد خلقت ولم تك من قبل شيئًا ، فالذي أوجدك من العدم وأحياك ثم أملاك وأبلاك ، هو الذي يعيدك تارة أخرى .. والتفرقة في الحكم بين الانشاء والاعادة مع اتحاد السبب الموجب — تهافت واضطراب . وفي فقرة النبوة من الفصل السابق « فلسفة الدين » ذكرنا الفرق بين القانون العقلي والقانون الطبيعي ، فارجع اليه عسى أن تجد ما يلقي بعض الاضواء على مسألة البعث والنشر .

والخلاصة ان منهج الاسلام في اثبات عقيدته واصولها ، هو علمي محض ، يرتكز على رؤية الحس وحكم العقل : العين ترى وعلى أساسها يستنبط العقل ويحكم ، فإين هو الغيب ؟ وأي عاقل يستدل بالغيب على الغيب ؟

ان كلمة « غيب » بحروفها وتكوينها اللفظي تطلب الدليل على صدق الغائب عن التصور ، ولن يكون هذا الدليل الا العقل وحده او بمعونة الحس ..

أبدا يستحيل أن يثبت الوحي من الله سبحانه بمعزل
عن العقل ، ولذا قال الرسول الاعظم (ص) :
« أصل ديني العقل » وعليه فمن نسب إلى الاسلام
ما يرفضه العقل والعلم فهو من جهل الجاهلين أو
وضع الوضائع ، وليس هناك فرض ثالث .

ومعنى هذا أن كل ما يقره العقل والعلم فهو من
الاسلام في الصميم ، وكل ما يرفضه العلم والعقل
فهو مفسدة وزندقة . ومن هنا قال فقهاء الشيعة
الإمامية : « كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع » .
وفي رسائل الانصاري : العقل بيان من الداخل ،
والشرع بيان من الخارج . . وإذا تعارض ظاهر
النقل مع العقل وجب تأويل النقل بما يتفق مع حكم
العقل . طبعاً تجري عملية التأويل مع مراعاة
الاصول اللغوية .

وأخذ الشيعة هذا الاصل عن آل الرسول (ص)
الذين هم أعرف الناس بما نزل على قلب جدهم .
وأخيراً ، فمن قال : « أصل ديني العقل » لا
يطلب منه الدليل على صدق هذه الفكرة من حيث
هي ، لأن صدقها في صلب تكوينها ، وإنما يطلب منه
الشاهد على أنه يدين بهذا المثل الأعلى الذي يسمى
إلى بلوغه كل الناس . وقد أوردنا بعض الشواهد
على التطبيق من كتاب الله الذي هو المصدر الاساس
لدين الاسلام .

نافذة على النظرية النسبية

آينشتين

البرت آينشتين يهودي ألماني ، ولد سنة ١٨٧٩ وكان في صغره بطيء الفهم ، وما تكلم في السن التي اعتاد الاطفال ان يتكلموا فيها ، وفجأة أصبح نابغة بالنسبة الى امثاله ونظائره . . فقد أعطاه والده « بوصلة » ليلهو بها ، وأخذته الدهشة من ابرتها التي ترجع دوما الى اتجاه ثابت ومحدد ، وقال في نفسه : لا بد وان يكون في الطبيعة قوانين قاهرة تتحكم في أسيائها ، وكان قد بلغ آنذاك الخامسة من عمره .

ثم مضى في التفكير والتساؤل : لماذا لا يقع القمر علينا ؟ وما هو السبب الموجب لوجود مادة حية وأخرى لا حياة فيها ؟ وفي سن الثانية عشرة عرف جيدا الفرق بين العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية ، ولم يبلغ السادسة والعشرين حتى اشتهر ولمع اسمه في الشرق والغرب . . وهكذا انتقل من معرفة الى معرفة حتى انتهى الى النظرية النسبية التي هزت الافكار هذا عنيها ، ونسخت العديد من المبادئ والمذاهب ، وأثرت تأثيرا عميقا في حياة الانسان المادية والاجتماعية والثقافية . . وقد كتب العلماء والفلاسفة عن آينشتين ، وهو حي ، ٤٥٠٠ كتاب . وفي المجلد الاول من دائرة المعارف اللبنانية ص ٤٨٤ : « يقول العالم الفرنسي لويس دوبروي : سيطر آينشتين في نظر التاريخ مبدع نظرية علمية من أعماق النظريات ، وباعث حركة فكرية وفلسفية بعيدة الأفاق . ويجب ان لا يغرب عن

بال احد في الاجيال ان الفيزياء النووية ونظرية الطاقة الذرية
مبنيان على مبدأ آينشتين في تكافؤ المادة والطاقة » .

آينشتين والايمان بالله

لقد اضافت العلوم الجديدة ادلة جديدة على وجود الله
سبحانه ، وشهدت شهادة عيان وايقان على صدق القول
المأثور والمشهور : « وفي كل شيء له آية * تدل على انه
واحد » . ويكاد يقرب منه قول من قال : « القليل من العلم
يؤدي الى الزندقة — بل والشعوذة — والكثير منه يؤدي
الى الايمان » . وصدق الله العلي العظيم : « انما يخشى
الله من عباده العلماء — ٢٨ فاطر » .

واذن فلا غرابة ان يؤمن آينشتين بالله ، ويقول مدفوعا
بوحى من العلم : « هذا التناقض بين قوانين الطبيعة ، وما
يخفي وراءه من عقل جبار لو اجتمعت كل افكار البشر الى
جانبه لما كونت غير شعاع ضئيل اقرب الى القول فيه : انه
لا شيء » .

وعلق توفيق الحكيم على هذه العبارة في كتابه تحت شمس
الفكر ص ٣٧ وما بعدها — بقوله : « ان احساس آينشتين
نحو الله والكون هو عين احساس محمد (ص) يوم كان
يتحنث في غار حراء . . ولم يظهر نبي حق ولا عالم حق شعر
بغير ذلك . . ان الدين الحق لا يتعارض مع العلم الحق ،
لان المصدر واحد والغاية واحدة » .

ولاينشتين عبارة ثانية اوضح من هذه ، كتبها لبرتراندرسل ،
يحذره من الخوف المشؤوم من الغيب الذي اصبح مرض

الفلسف التجريبي المعاصر .. ويؤكد باصرار ان وراء
البحوث العلمية والعقلية قوة عاقلة قائمة بذاتها ، لا تدرك
بالحس والتجربة مباشرة ، بل بالفكر البحت (١) . وايضا
يؤمن آينشتين — خلفا للدهريين — بان العالم متناه استنادا
الى اعتبارات رياضية والى النظرية النسبية . كما جاء في
كتاب النظرية النسبية لآينشتين (انظر كتاب النظرية المادية
في المعرفة لجارودي ترجمة ابراهيم قريط ص ٢٩١ وما
بعدها) .

ويعد ، فاني اعتقد انه لو اجتمع اقطاب العلم بالتشريع
والاجتماع وبالرياضة والطبيعة والفلسفة والفوا كتابا ضخما
في صدق الاسلام وعظمته — لما اتوا بما اتى الحديث الشريف :
« اصل ديني العقل » وهذه الآية الكريمة : « انما يخشى الله
من عباده العلماء » لان الدين القائم على العلم يستدل به على
غيره ، ولا يستدل بغيره عليه .

آينشتين ضد الدولة اليهودية

جاء في الجزء الاول من دائرة المعارف اللبنانية ص ٤٨٤ :
كان آينشتين يكره الظلم ، وينشد السلم في العلم ، وقد هاله
ان يتوصل النازيون الى القنبلة الذرية ، وكتب من جملة ما
كتب : افضل ان ارى اتفقا معقولا بين العرب واليهود على
اساس التعايش السلمي من ان ارى نشأة دولة يهودية .

(١) من مقال بعنوان مانخ وآينشتين والبحث عن الحقيقة ، نشرته مجلة عالم
الفكر الكويتية في العدد الثاني من المجلد الثاني .

النسبية والفموض

ليس من اليسر على ازهري أو نجفي مثلي أن يكتب عن النظرية النسبية مهما قرأ عنها وطالع ، وذلك أنها وثيقة الصلة بمبادئ الرياضة والطبيعة والفلسفة ، وأنها أتت بدنيا جديدة لا عهد للعلم والعلماء بمثلا ، ومن هنا شغلت عقول الاقطاب حيناً من الدهر ، وهاجمها العديد منهم حتى أطلق عليها بعضهم كلمة المسخ .

وقال آينشتين لهؤلاء : انكم معذورون ، فان النسبية صعبة ومعقدة ، والايام هي الكفيلة بتفسيرها وتوضيحها ، لا أنا ولا انتم . وصدقت هذه النبوءة حيث دلت التجارب أنها حق وصدق في ميدان الكون وأشيائه دون استثناء .

وارجع الى « النجفي » والنظرية النسبية ، وهي التي قرأت عنها وطالعت الكثير من الكتب والمقالات ، لأن عصرنا هو عصر « النسبية » . ونقص فيمن أفنى عمره في الدرس والتدريس والتنقيب والتأليف — أن يجهل حقيقة علمية تعم وتشمل حياة الانسان في كل ميدان ، ولا يلم منها ولو بطرف ضئيل . وأحسب أنني على قدر معلوم من هذه الحقيقة .

وسأدلي بهذا الميسور ، وأعرضه في هذه الصفحات وأنا أعرف حدودي ، وأن هذه المهمة شاقة وعسيرة ، والدافع الاول أن يكون هذا العرض نافذة على النظرية النسبية ، عسى أن تمهد الطريق للقارئ الى الالمام بها ولو بصورة اجمالية ، وتشجعه على المضي في مطالعة هذا الموضوع المهم ومراجعته .

الطبيعة بين القديم والحديث

كان القدامى يفسرون الطبيعة في غيابها وبمعزل عنها ، ويصفونها بما يتخيلون ويتصورون دون أن يعتمدوا على حس وتجربة ، ومن ذلك — على سبيل المثال — قول اليونانيين : المادة بثنتي أنواعها تتكون من أربعة عناصر : النار والماء والتراب والهواء . وعلى أساس هذه الفكرة الخاطئة أرسلوا أحكاما مطلقة على الطبيعة وأشياءها ، لأن هذه الأشياء الأربعة — في زعمهم — لا يطرا عليها زوال أو تغيير ولا نقليم أو تطعيم .

وفي هذا القول ثلاثة أخطاء أولا : من شرط العنصر ان يكون بسيطا لا مركبا ، والماء مركب من عنصرين ، وربما غيره من الثلاثة . الخطأ الثاني اكتشف العلماء حتى الآن أكثر من مئة عنصر تتألف منها المادة . الخطأ الثالث أن العناصر يطرا عليها التغيير والتحويل ، وتأتي الإشارة .

وبمرور الزمن اتفقت كلمة العلماء والفلاسفة على أن الطريق الوحيد لمعرفة الطبيعة وكنوزها هو الحس والتجربة ، وليس الحدس والاهام . وبهذا سيطر الانسان على قوى الطبيعة ، واستخدمها لتحقيق اغراضه ، وتوالت فتوحات العلم في شتى جوانب الحياة حتى استحال على الانسان ان يحقق اي شيء بدون علم .

وفوق ذلك أصبح العلم شمشون العصر الحديث بقبيلته التي القاها فوق هورشيما وناجازاكي . . ولولا توازن القوى لكان الاقندر و « الاقندر » بطغيانه وعدوانه وهو الحاكم بأمره ، والمسيطر على كل ما في الطبيعة من اقوات وكل من في شرق

الأرض وغربها من بشر ومخلوقات . وصدق الله العلي العظيم : « ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى — ٦ العلق » .

المادة والنسبية

هناك قضيتان عامتان ومحتومتان بمنطق علم الطبيعة ، وهما من أخص خصائص المادة وخطوطها الكبرى . القضية الأولى : ان المادة في حركة دائبة ومستمرة لا تستقر على حال واحدة أيا كان نوعها . القضية الثانية : ان كل الأحكام التي تُطلق على شيء مادي يجب ان تكون نسبية بدون استثناء ، وهذه القضية فرع عن الأولى تماما كالنتيجة بالقياس الى مقدماتها ، ويتضح ذلك في رقم (٢) واليك البيان .

المادة والذرة

١ — أثبتت البحوث والتجارب ان العالم المادي بشتى أنواعه وأجزائه مكون من عناصر بسيطة ، لان أجزاء المركب لا بد ان تنتهي الى البساطة كالأوكسيجين والهيدروجين ، والا فلا أجزاء على الإطلاق . . والجهود الآن مستمرة لاكتشاف عناصر أخرى . . وكل عنصر من عناصر المادة يمكن تقسيمه وتجزئته الى الجزء الأخير الذي لو أمكن تجزئته بطريق أو بآخر لانتقل وتحول من عنصره وطبيعته الى طبيعة ثانية . وهذا الجزء هو المسمى بالذرة .

ومعنى هذا ان تكوين المادة يبدأ أول ما يبدأ بالذرة ، وهي أعجب العجب ، فقد شغلت الأذهان ، واثارت الجدل ، وملأت القلوب رهبة وخوفا على حياة الانسانية جمعاء ، لان تحطيمها وتحويلها الى طاقة يحول مدينة كبيرة الى هبَاء ويباب . . وللذرة علم خاص ، وعلماء مبدعون وملهمون ،

ولكن اكثرهم لا يصفون الى صوت الضمير !. قال كاتب
معاصر : « سلم آينشتين مفاتيح جهنم للعلماء ، وللأساسة
المجانين ، وللمجانين من هواة الحرب » .

علماء الذرة

وقال علماء الذرة : انها مكونة من جزعين : أحدهما موجب
وهو البروتون ، وآخر سالب وهو الالكترون ، يدور حول
قطبه كما يدور الكوكب حول الشمس ، وانه يقطع في دورانه
مسافة تبلغ ٣٠٠ ألف كيلومتر في الثانية باعتبار فلكه .

وفي كتاب الالكترون واثره في حياتنا تأليف جين بنـدك
ترجمة احمد ابو العباس ص ٩ ما نصه بالحرف : « بلغ
الالكترون من الصغر بحيث لم يره انسان قط حتى باستعمال
اعظم المكبرات قوة ، ونستطيع ان نتصور ان البلايين منه
قد لا تصل الى وزن اخف ريشة . وكل شيء في الكون مهما
بدا مختلفا عن غيره من الاشياء يستحيل ان يخلو من
الالكترون » .

واذا كانت كل مادة لا تخلو من الالكترون الدائب السريع
في مسيره ، فمعنى هذا انه لا شيء من الطبيعة يساكن
جامد ، وان بدا كذلك للعيان . قال روجية جارودي في كتاب
النظرة المادية في المعرفة ترجمة ابراهيم قريط ص ٦٤ ما نصه
بالحرف الواحد : « لقد اكتمل المفهوم الحديث للطبيعة
بخطوطه الكبرى ، فصار منحلا كل ما كان صلبا ، ومتحركا كل
ما كان ثابتا ، وفانيا كل ما كان ازليا ، وثبت ان الطبيعة
تتحرك في سيالة ودائرة ابديتين » .

وهذه العبارة او النظرية الحديثة هي التفسير الصحيح

الصريح لقوله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون — ٨٨ النمل » .

فهل هذا الذي اكتشفه العلم الحديث ومثله النظرية النسبية — من فطرة محمد (ص) وفهمه ، أو من وحي بيئته وثقافته ، أو من التوراة والانبيا والبراهمة . . . كلا . . . كلا . انه من خالق الجبال والطبيعة بمن فيها وما فيها من الكنوز والعناصر التي كلما بلغ العلم منها افقا غابت عنه آفاق وآفاق في كون لا حصر له ولا حد « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون — كالكرونات — انه لقول رسول كريم — ٤٠ الحاقة » .

وكل من قرأت له في هذا الموضوع يذكر هذه الجملة : « كل ذرة هي مجموعة شمسية ، أي هي كالشمس تدور حولها كواكب سيارة . وفي مجلة المجلة المصرية السنة التاسعة العدد ٩٩ مقال لمحمد محمود غالي بعنوان الذرة ، جاء فيه أن الكاتب قرأ كتابا صدر في أمريكا تأليف جون ني ، ذكر المؤلف أن علي بن أبي طالب أشار الى الذرة بقوله : « اذا فتحت الذرة تجد فيها شمسا » .

وفي ذات يوم تكلم الامام (ع) ما يشبه ذلك . فقال له من حضر وسمع : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب . فقال : ليس هذا بعلم غيب ، وإنما هو تعلم من ذي علم . . علمه الله نبيه معلميه ، ودعا لي بأن يعيه صدري ، وتضم عليه جوانحي .

النسبية العامة

٢ — تنقسم النسبية الى نسبية محدودة وهي التي تختص

بموضوع معين كنسبية الزمان التي تشير اليها بعد قليل ،
ونسبية عامة تشمل جميع الحقائق الطبيعية بلا استثناء ، لان
المادة في حركة سريعة ودائبة ، ومن المعلوم أن الحركة
تغير ، وأن المتغير يتحول من حال الى حال ، والمتحول لا
تياس له ، ولا يحكم عليه الا مقيدا ومنسوبا الى شيء آخر .

وفوق ذلك تتحول المادة الى طاقة كإبادة هيروشيما التي
كانت نتيجة لإبادة مقدار صغير من المادة ، حولها العلماء الى
طاقة ، وهذه بدورها حولت المدينة الى انقاض ، وايضا
تتحول الطاقة نفسها الى طاقة من نوع آخر ، كما يقول
العلماء ، أما تحويل الطاقة الى مادة فهو من المسلمات
الأولية ، وعلى سبيل المثال : أشعة الشمس تمتصها الأشجار
فتنمو وتصبح كتلة لها ثقلها ووزنها .. وقد توصل العلماء
الى تخزين هذه الأشعة في بطاريات ، تدفع بالمجالات ، وتسد
الكثير من الحاجات .

هذي هي المادة في واقعها ، على الضد تماما مما تبدو امام
اعيننا ، ونعرفه عنها .. حتى الظاهر منها للعيان يختلف من
شخص لآخر — مثلا — اذا وقعت حصاة من يد راكب في
قطار يسير على خط مستقيم — فانه يرى مسير الحصاة ايضا
على خط عامودي ومستقيم ، أما الواقف على الارض فيرى
مسيرها منحنيا ، ومعنى هذا أن مسرى الحصاة بالنسبة الى
المسافر غيره بالنسبة الى الواقف .

وهكذا تختلف صور الأشياء المرئية تبعاً لحال الرائي
والشيء الذي يراه ، واذن فمحال على شخصين أن يتفقا
على رؤية ظاهرة واحدة اتفقا كاملاً ومن كل وجه ، بل محال
أن تتفق رؤيتان لشيء واحد من شخص واحد مع اختلاف
أحواله وظروفه ، بل ذات الكثير من الناس تتقلب تبعاً

للظروف ، فكم راينا رجالا اتقياء امناء في حال ، تحولوا الى خونة أشقياء في حال ارفع وامنع .. حتى الفولاذ يصير بخارا اذا كان في بيئة ملائمة .

وبكلام اجمع وامنع ان كل اشياء الطبيعة الصلب منها والمائع والنامي والجامد ، ان هي في واقعها المستقل عن معرفتنا الا ثرات او وحدات او شرارات ، قل ما شئت ، (١) لا وزن لها ولا طول ولا عرض ولا عمق ، اي تستعصي على الملاحظة والقياس ، وهي تدور في فلكها الواسع باستمرار وبلا قرار .. وما دامت هذه هي حال المادة في واقعها فكيف نحكم عليها بأحكام مطلقة وثابتة الى الابد .

اجل ، هي في ظاهرها صلبة وجامدة ، فاذا اردنا الحكم عليها بموجب هذا الظاهر وجب تقييد الحكم منسوبا الى حواسنا المحدودة ، وان اردنا التعبير عنها بما هي عليه من حركات وجذب ودفع وتفاعل ، قيدنا التعبير بصفاتها الحالية مع ملاحظة الزمان والمكان .. والمهم ان تعكس اقوالنا عن المادة الاعتراف بوجودها الواقعي المستقل بذاته ، وانها تتغير وتتحول ، وقد يطرا عليها الزوال والانفول ، وانها في حالاتها وصفاتها لا يتعلق وجودها بادراكنا ومعرفتنا .

وعندئذ نكون في اقوالنا موضوعيين وملتزمين بالنسبية الطبيعية الآينشتاينية .

(١) اختلفت كلمات العلماء والفلاسفة في هذه الوحدات ، فمنهم من عبر عنها بحوادث سريعة متتابعة ، وآخر بالتموجات والاشعاعات ، وثالث بالاشباح الشبيهة بالتي يتحدث عنها الروحانيون . والمراد واحد ، وهو ان اي شيء مسادي من الذرة الى المجرة ينطوي على العالم الأكبر . وقديما قيل : كل شيء فيه جزء من كل شيء .

الزمان — المكان

قد يسأل متسائل : هل هناك شيء واقعي مستقل بذاته اسمه زمان ، وآخر كذلك اسمه مكان ، تقتصر فيهما الاجسام ، وتحدث الاحداث تماما كناعين تملأها — مثلا — بما أردت من شيء ، وان الزمان لا عين له ولا اثر ، وانما هو مجرد تسمية واصطلاح لحالات تمر كالليل والنهار وفصل الصيف والشتاء . وكذلك كلمة المكان تطلق على جسم يمكن ان يحوي شيئا آخر ؟.

الجواب :

كان من قبل في مفهوم الناس ان كلا من الزمان والمكان نوع من الاشياء الفارغة ينوضع بها اشياء اخر حتى جاءت النظرية النسبية فنفت الزمان من الاساس ، واعتبرته ملتصقا بالمكان يؤلفان معا حركة واحدة وتسيجا واحدا كما سنوضح ، وايضا نفت المكان المطلق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ، وأثبتت المكان المقيد والمحدد بحال معينة ، لانه في حركة دائمة دائبة — مثلا — اذا أردت ان تحدد جبلا او بلدا في نقطة معينة تعذر عليك ان تحدده بقول مطلق دون قيد ، لان الارض تدور حول الشمس ، وعليه يكون البلد او الجبل محاذيا لكوكب معين في هذه اللحظة الخاصة — على فرض ثبوته — وفي اللحظة الثانية يكون محاذيا لكوكب آخر . . وهكذا الى غير نهاية ، واذا تعذر التحديد المطلق يتعين التحديد النسبي المقيد ، فنقول — مثلا — كان البلد المسمى بغداد في الدقيقة الاولى من الساعة كذا محاذيا لعطارد . وهذا معنى نسبية المكان .

ما الزمان فلا وجود له اطلاقا كما اشرنا ، غاية ما في

الأمر أن الإنسان أراد أن يرتب أعماله ويضبط السابق منها واللاحق ، فلم يجد قياسا لذلك أسهل وأفضل من دوران الأرض حيث تدور حول نفسها في اليوم دورة كاملة ، فجزأ الإنسان هذه الدورة إلى ٢٤ جزءا ، واخترع الساعة كرمز إلى دورة الأرض بالثواني والدقائق والساعات المشار إليها بانتقال العقرب من رقم إلى رقم ، ثم أطلق على هذه العملية اسم الزمان ، ومعنى هذا في جوهره أن الزمان هو دورة الأرض أو الساعة ، بل عقربها ، ولا شيء وراء ذلك .

وهذا عين ما أراده آينشتين بقوله : (الزمان — مكان) .

وبعد ، فقد عكفت على قراءة ما كتب عن الزمان عند آينشتين عشرات الصفحات ، وبذلت في ذلك جهدا مضمنا أمدا غير قصير ، وما انتفعت بشيء مما قرأت كما استفدت بهذه العبارة الجامعة المانعة على إيجازها : « ما السنون والفصول والأيام إلا مقاييس لكان الأرض من الشمس والنجوم » .

وحيا الله كل من سهل العسير على عباد الله وعباله ، وأراحهم من العناء والبلاء .

البعد الرابع

البعد في اللغة : ضد القرب ، والمراد به هنا ما يقاس طولاً وعرضاً وعمقا ، وهذه الأبعاد من أخص خصائص المكان حيث لا قياس ولا هندسة من غير مكان . وحصر الأولون أبعاد الجسم بطوله وعرضه وارتفاعه . ولكن آينشتين أضاف إليها بعدا رابعا ، وهو الزمان ، لأن كل ظاهرة طبيعية لا بد أن تجري في المكان والزمان معا ، ولا سبيل إلى فصل

احدهما عن الآخر . كيف وهل من الممكن أن يجري ويحدث شيء بلا حيز وآن ؟ .

وعليه فإذا أردت أن تقيس أي جسم فيلزمك أن تذكر مقدار طوله وعرضه وعمقه والزمان الذي جرى فيه القياس والتحديد ، لأن المادة كل لحظة هي في شأن ، فقد تنتقل من عنصر إلى ضده ، وقد تنمو أو تذبل .. إلى غير ذلك من الطواريء ، واذن فلا يمكن الحكم على أي شيء من أشياء المادة حكما مطلقا بلا أي قيد ، بل يجب أن تكون كل أحكامنا نسبية ومقيدة بزمان المحكوم عليه حين الحكم مع ملاحظة مقوماته وخصائصه . وهذا هو بالذات ما تعنيه النظرية النسبية .

ومجمل القول أن النظرية النسبية ترى كل أشياء الطبيعة وقائع وحوادث من الذرات إلى المجرات .. ومن أقوال آينشتين : أن الذرة الصغيرة هي صورة عن عالم الأفلاك الكبير ، ومنسجمة مع قوانين الطبيعة ونواميسها .. ليس العالم سوى مادة متحركة ومتغيرة .

وعليه فكل الأحكام على الطبيعة وأشياءها يجب أن تكون نسبية وآنية لا مطلقة ونهائية .

وهناك جوانب كثيرة للنسبية ، تركت الحديث عن بعضها ، لأنني غير مؤهل لمعرفة ، وبعضها الآخر يتطلب فهمة وإدراكه جهدا مضنيا من أمثالي .. وحسبي من النظرية النسبية ما عرضت وأبدت .. ومع هذا أخشى أن يكون بعيدا عن دقة العلم .. ولكنه شيء قد يقرب القارئ إلى هذه النظرية العالمية الحاسمة .. حتى آينشتين قال بصراحة وبلا تواضع :

ان علمي نقطة من بحر . وهو سبحانه المسؤول أن يزيدنا
فيها وعلمها .

اهم المصادر

١ — تكوين العقل الحديث تأليف جون هارمان ترجمة
جورج طعمة ج ٢ .

٢ — النظرية المادية في المعرفة تأليف جارودي ترجمة
ابراهيم قريط .

٣ — مناهج الفلسفة تأليف ول ديوارنت ترجمة ابراهيم
بيومي ج ١ .

٤ — الفلسفة بنظرة علمية تأليف راسل ترجمة زكي نجيب
محمود .

٥ — نحو فلسفة علمية تأليف زكي نجيب محمود .

٦ — الالكترون واثره في حياتنا تأليف جين بندق ترجمة
أحمد أبو العباس .

٧ — المجلد الاول من دائرة المعارف اللبنانية .

حول كوتفوشوس وفلسفته

فئات الفلاسفة

من المـ بالفلسفة وتاريخها يلاحظ ان الفلاسفة فئات
ثلاث :

١ — فئة تدعم الـاوضاع القائمة ايا كان نوعها ، ويقال
لهؤلاء رجعيون ، ومنهم افلاطون وارسطو حيث اكدا
معا بان الشرفاء الاحرار لا يمارسون اي عمل
بأيديهم ، بل ينصرفون الى التأمل العقلي المحض ،
وكانت النتيجة لهذه النظرة تقسيم الناس الى صنـاع
وعمال منحطين ، وسادة وارياب عمل ممتازين .
ولا اعرف فيلسوفا اكثر رجعية من هيجل — على
الرغم من نظريته الديالكتيكية التي جعلته الصدر
الاعظم لاتجاهات الفلسفة المعاصرة — لانه اعتبر
الفوارق العرقية والاجتماعية امرا محتوما لا مفر
منه ، وان كل رغبة في ازالتها مآلها الفشل والـخفاق
لا محالة لانها تهرب من وضع تاريخي ضروري
بزعـمه (١) .

٢ — تهدف الفئة الثانية الى قلب الفاسد من الـاوضاع

(١) خصصت مجلة الفكر المعاصر المصرية العدد ٦٧ للحديث عن — فلسفة
هيجل ، واشترك فيه ١٦ كاتباً منهم فؤاد مرسى ، وعنوان كلمة الدولة عند
هيجل ، ومنها ما نكرناه عنه .

القائمة ، وتتطلع الى ما هو احسن وافضل . ويقال لهؤلاء تقدميون ، ومنهم الفيلسوف الانكليزي جون لوك الذي قال : الاخلاق توجد القانون ، وليس القانون يوجد الاخلاق .

٣ - ترفض الفئة الثالثة فلسفة الفئتين ، وترى أن مهمة الفيلسوف أن يدرك الوضع الحاضر ويفهمه لا أن يقره أو يغيره ، لأن غاية الفلسفة نظرية لا علمية تطبيقية تماما كما يقال : الفن للفن والفهم للفهم ، ويطلق على هؤلاء كلمة محايدون ، وقال الفيلسوف الانكليزي رسل : انا من هؤلاء ، كما جاء في كتاب رسل يتحدث عن مشكلات العصر ص ١٥٧ .

ولا صلة لهذه التقسيم والتنويع بالعصر والزمان ، فقد يجتمع التقدمي والرجعي والمحايد في عهد واحد ، أو يسبق التقدمي عصره بمئات السنين ، فقد عاش كونفوشيوس في القرن السادس قبل الميلاد ، ومع ذلك ثار على تقاليد قومه واوضاع عصره ، وفيما يلي نعرض طرفا من تعاليمه .

الانسان اخو الانسان

قال كونفوشيوس : « كل الناس اخوة ، فلا تميز عنصري ولا مكانة اجتماعية ، فكل انسان هو الانسان ، ولا واحد منهم حيوان وآخر اله » .

وهذا الحكم طبيعي وبديهي ما دام الكل من معدن ومعمل واحد ، وفي طبيعة وماهية واحدة ، والى هذا اشار سبحاته بقوله : « يا أيها الناس انا خلقتكم من ذكر وأنثى وجعلناكم

شعوبيا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم — ١٣
الحجرات » . وقوله : « من فكر وانثى » يشير الى ان الناس
كلهم اخوة لام واب ، وكلمة « لتعارفوا » تومىء الى ان
الاختلاف في البلاد والانساب والالوان ليس جوهريا وفارقا
اساسيا ، وانما الهدف منه التآلف والتكاتف على مصلحة
الجميع . ومعنى الآية بجملتها ان كل انسان هو مواطن عالمي
شرقيا كان ام غربيا ، وان اية حكومة لا تكون ولن تكون
حكومة حقا وصدقا في دين الله والانسانية الا اذا كانت عالمية
في مقاصدها واهدافها ، تحب لغيرها ما تحب لنفسها .

ويؤكد هذا المعنى الحديث الشريف : « الناس سواسية
كأسنان المشط .. لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لقرشي
على حبشي الا بالتقوى .. ايها الناس كلكم من آدم ، وادم
من تراب » . وما دام كل الناس من تراب والى تراب يداسون
بالاقدام ، فعلام يعلو ويفخر بعضهم على بعض ؟

ومن هذا الباب قوله تعالى : « من قتل نفسا بغير نفس
او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما
احيا الناس جميعا — ٣٢ المائدة » . وبالمناسبة يعتقد اليهود
ان من قتل يهوديا فقد قتل الناس جميعا ، اما اليهودي فله ان
يقتل من يشاء ولا اثم عليه ، لان اليهود هم شعب الله المختار
دون العالمين جميعا .

الحكومة وثقة الشعب

وقال كونفوشيوس : « يستحيل ان يستمر وجود الشعب
الا بوجود حكومة يثق بها » . يريد باستمرار الشعب في وجوده
قوته وازدهاره ، ويريد بثقة الشعب ان يكون من الامة وللامة .

وهذه الحكمة من جوامع الكلمة ، وأعلى ما فيها أنها أمنية كل واع ومخلص ، وهي الاصل والباعث على لقائنا مع كونفوشيوس في هذا الفصل .. لقد تكلم العلماء والفلاسفة عن الدولة المثالية واطالوا ، وبعضهم وضع فيها كتباً خاصة ، فلافلاطون جمهوريته ، وللفارابي مدينته الفاضلة ، وللعقائد كتابه القيم « فلاسفة الحكم في العصر الحديث » وللفيلسوف الشاعر اقبال والشيخ محمد عبده آراء سديدة في الدولة ورئيسها .

والآن (سنة ١٩٧٧) ونار الحرب اللبنانية الاهلية التي أضرمتها الصهيونية وأذئابها — لم تهدأ بالكامل — يدور جدال عقيم وسقيم حول الدولة الاصلح للبنان : العلمانية ام الدينية ؟ .

وعلى ضوء الاوضاع الحاضرة وبوحي من المصلحة العامة ، نقول مع الحكيم القديم : لا حول ولا قوة للشعب الا بحكومة يثق بها .. ومن البديهة يمكن اننا لن تنال ثقة الشعب الا ان تكون كفؤاً وأهلاً لممارسة السلطة والقيام بأعبائها على أساس الحق والعدل والمساواة بين جميع المواطنين . وبكلمة ان تكون حكومة بالمضمون حقاً وحقيقة ، اما الشكل فلا يهم ، لان الحكومة وسيلة لا غاية ، واداة لاحقاق الحق لا مجرد زعامة ورياسة ، وبهذا نجد التفسير السليم لقول الامام أمير المؤمنين (ع) : « والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور الا علي خاصة » .

لا فضيلة بلا عدل في التوزيع

وقال كونفوشيوس : « الفضيلة استخدام الموارد الطبيعية

في تحسين معيشة الشعوب » . (١) يشير بالموارد الطبيعية الى الانتاج بشتى أنواعه ، ويريد بتحسين معيشة الشعوب توزيع الانتاج بالعدل ، وتنظيمه تنظيمًا مخططًا تبعًا لمصلحة الجميع بحيث لا يكون هناك انسان واحد بلا مأوى وغذاء ولا علاج وكساء .

وقد استقرت وتتبع اقوال الفلاسفة وعلماء الاخلاق حين الفت كتاب فلسفة الاخلاق في الاسلام ، وما رايت احدا ادخل في تعريف الخير ومفهوم الفضيلة الانتاج والتوزيع مع العلم بأن العوز والفقر يؤديان الى امهات الرذائل بنص الحديث الشريف : « كاد الفقر يكون كمرًا » .

الاحتكار والفقر

ورب متسائل عن السبب الموجب للفقر وجرائمه ؟

الجواب :

قال كونفوشيوس — وكأنه يجيب عن هذا السؤال — ما معناه ان السبب الموجب للفقر ولكثير من المساوىء هو احتكار المحتكرين الطغاة وشغلهم الشاغل بما لهم من امتيازات .. ولولا هؤلاء ومن يقف وراءهم من حكام وسماسرة لما كان هناك مجرمون ، ولترك الناس ابوابهم مفتوحة ليلا ونهارا (١) .

قال كونفوشيوس هذا يوم لا شركات مساهمة ، تحتكر ينابيع الذهب الاسود الذي يتدفق ابحرا في شرقي الارض

(١) مجلة الدراسات الادبية التي تصدر من الجامعة اللبنانية ، مجموعة السنة الرابعة ص. ١٦٤ .

(٢) المصدر السابق ص ١٦٢ .

وغربها ، وتمتلك مناجم الصلب والمعادن بشتى أنواعها ،
وتفرض ارادتها على كل شعب مستضعف بمسا تشاء
وتهوى .. قال هذا حيث لا ماركس ولنين ولا انجلز
وستالين . واذا فمن أين استقى كونفوشيوس هذا الوحي
المشرق ؟ هل نزل عليه من السماء ؟ كلا ، انه ليس نبيا ولا
ادعى النبوة لنفسه ، ثم هل من الضروري ان لا تصدق
الفكرة والنبوءة الا اذا كانت من السماء ؟ واذا بأي شيء
نثبت ان السماء تتكلم وتوحي بالحق والصدق ؟ ولو عقل
عقل العاقل لاستوى الانسان والحيوان .

ان هذا الوحي من نتاج العقل الخالص والقلب السليم ،
وثمره يائنة لفطرة الله التي فطر الناس عليها ، جميع الناس ،
وكل عاقل يتجرد عن التقاليد والاهواء يدرك الكثير من الحقائق
تلقائيا بلا تعلم ومعلم ، بل يصبح هو معلما ومصدرا للحكمة
البالغة ، يزجها الى الناس في كلمات اخاذة نفاذة تماما كما
فعل كونفوشيوس .

قاعدة العمل الصالح

وقال له احد تلاميذه : هل من كلمة واحدة تكون قاعدة
لعمل الانسان طيلة حياته ؟

قال كونفوشيوس : اجل ، لا تصنع بالآخرين ما لا تريد
ان يصنعوا بك .. لا تتصور نفسك كبيرا كيلا يصبح الناس
عندك صفارا .. لا فضيلة اسمى من ان تحب جميع الناس
على السواء .. ولا هدف لحكومة الحق الا ان تعمل الخير
للجميع .. ان الانسان هو اهم ما يجب ان يهتم به الانسان .

وهذي هي بالذات رسالة السماء ، وعليها يجب ان
تقوم وترتكز كل الديان والعلوم والشرائع ، واي شيء

يبقى للدين والعلم والاخلاق والحضارة لو اهدرنا قيمة الانسان
وكرامته ؟ .

وبعد ، فان كونفوشيوس لم يتخرج من جامعة او يحضر
حلقات الدروس او يحمل اية شهادة ، وايضا لم يخترع
شيئا ، او يعتل عرشا ، او ينظم شعرا ، بل كان مواطنا
عاديا ، ومع هذا جعلوه الها ، واقاموا له معبدا ، ونصبوا
له تمثالا من دون العديد من العلماء والشعراء والملوك
والمخترعين .. ولماذا ؟ .. لا لشيء الا لانه انسان بالمعنى
الصحيح ، يهون عليه الموت ، ولا يهون عليه ان يتنازل عن
انسانيته .

وهكذا الناس حتى شياطين الانس يعبدون الانسانية
والاستقامة والنزاهة والامانة ولو من وجهة نظرية . ويلعنون
اللؤم والذفاق والشعوذة والغش والخيانة . وفي مجلة
العربي الكويتية عدد اغسطس آب سنة ١٩٧٣ ان عدد
الكونفوشيوسيين في الصين ٤٠٠ مليون .

الاتحاد الدولي للجمعية الفلسفية

المؤتمر الخامس عشر للفلسفة

ليس العالم مجرد حافظ للأصول والقواعد ، ولا المثقف مجرد سارد للوقائع والحوادث ، ولا الفيلسوف مجرد محلل ومحلل ، فعلى كل واحد من هؤلاء واجبات غير الحفظ والسرد ، ومن أهمها أن يحاول تغيير الواقع الى الأفضل ولو بايقاظ الوعي والقضاء على الخرافة ، وأن يشارك المستضعفين آلامهم وأحلامهم ، ولا يدع فرصة تمر الا اغتنمها للعمل من أجلهم . . فكم قرأت عن هيئات تألفت ، ومؤتمرات عقدت لهذا الهدف النبيل في غير بلادنا .

ومن ذلك كلمة مطولة نشرتها مجلة الطليعة المصرية في عدد ديسمبر كانون الاول سنة ١٩٧٣ بعنوان « العلم — التكنولوجيا — الانسان » (١) تحدث كاتبها الدكتور مراد وهبة عن الاتحاد الدولي للجمعية الفلسفية ومؤتمره الخامس عشر المنعقد في « فارنا — بلغاريا » سنة ١٩٧٢ ، وبلغ عدد المشتركين فيه ١٨٧٧ فيلسوفا من شتى بلاد العالم ، وتدارسوا موضوعات كثيرة ومهمة جدا ، لأنها من القضايا

(١) المراد بالتكنولوجيا تطبيق العلم على العمل . وهذا المعنى استوحيناه من سياق الكلام الذي استعملت فيه هذه الكلمة ، وقد يكون مخالفا لما جاء في بعض المعاجم الفلسفية .

الرئيسية وصميم الحياة الاجتماعية ، وكل موضوع منها يتسع لكتاب مستقل .

وعقدت هذا الفصل لأعرض الأهم والأكثر نفعا من تلك القضايا التي طرحها فلاسفة المؤتمر وما قالوه حولها . ثم ادلي بما أرى مؤيدا أو مفندا .

بين العلم والفلسفة

وابتدا المؤتمر بالبحث حول قضية الصلة بين العلم والفلسفة ، فقال بعض الفلاسفة ما معناه ان الفلسفة اذا لم ترجع الى العلم بمعناه الحديث الضيق ، فما هي بشيء ، وكلنا يعلم ان كلمة العلم تطلق على ما يتصل بالانتاج كما أو كيفا ، فان ادت الفلسفة هذه المهمة فمرحبا بها حيث تكون ، وهذي هي الحال ، وإن لم تؤدها فهي مرفوضة ، لانها وهمية بحث .

فاعترض عليه آخر بما معناه ان هذا الراي يحصر المعرفة الانسانية بالعلوم الطبيعية ، ويرفض كل ما يدور في عقل الانسان ، ولا يفسح المجال لعلم الاخلاق وعلم النفس ولا للفن والآداب والفلسفة ! . وهذا هو آفيون الشعوب بالذات .

ونحن مع هذا الفيلسوف المعترض ، وقد سبق لنا الحديث عن ذلك ، واقمنا الدليل عليه في فصل « المنهج العلمي في الاسلام » من هذا الكتاب ، وفي فلسفة الاخلاق وغيره مما كتبنا والفنا .

ونعطف على ما سبق : ان الفلسفة ترفض كل تقليد واعتقاد تعسفي ، وتصفي لكل ناقد ، وتسترشد بكل خبرة ، وتدعم

كل شيء وعلم نافع ، وتحدد منهجه الخاص به ، ومعنى ان الفلسفة متصلة بالحياة اتصالا مباشرا ، بل هي من صميمها تهما كالمعرفة العلمية ، وانكار ذلك تعسف ومكابرة .

بين الاخلاق والعلم

ثم تحدث فلاسفة المؤتمر عن الصلة بين العلم والاخلاق ، واحتدم النقاش ، وتعددت الاجتهادات ، فبعضهم استبعد وجود العلاقة بين العلم والقيم الروحية ، وقال : ان ميدان العلم هو الكشف عن قوى الطبيعة والتغلب عليها ليستخدمها الانسان في مصلحته وسد حاجاته ، ولا شأن للعلم بالقيم الاخلاقية والاماني البشرية ، اما الاخلاق فميدانها الحياة الاجتماعية والقيم الروحية ونحديد الخير والفضيلة والشر والرديلة ، ولا شأن لها اطلاقا بالكشوف والمخترعات .

ونحن مع الذي ردّ على هذا الفيلسوف وقال ما معناه ان الانسان هو الهدف الاسمي والقيمة العظمى ، وكل شيء ينبغي ان يكون لخيرهِ وخدمته بخاصة العلم ، فانه من صنع الانسان وعمله ، ومعنى هذا ان العلم والاخلاق يلتقيان على صعيد واحد ، وهو خدمة الانسان وتحقيق امانيه ورغباته . وبكلام آخر ان العلم يدور في فلك المادة ، وندور الاخلاق في فلك الروح ، والانسان من جسم وروح ، فالعلم لمتطلبات الاول ، والاخلاق لمتطلبات الثاني .

وقال ثالث ما مضمونه ان العلم قد اتى بأسلحة جهنمية تهدد بازالة العالم من الاساس ، وعلى الفلاسفة ان يقوموا بدورهم في هذه السبيل ، ويطالبوا الدول الكبرى بالكف عن ابتكار الاسلحة الاشد فتكا والاكثر تدميرا . . وهذا هو الحد الادنى من الاخلاق الذي يجب ان يتفق عليه جميع الاطراف .

وهذا الفيلسوف الذي نصح الجمعيات الفلسفية أن تقوم بدورها ضد حزب الشيطان ، هو أمريكي ، واسمه « ارشي باهم » ولا أدري لأي حزب ينتمي ، أو بأي دين يدين ، ولكني أعلم علم اليقين أنه انسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى الطيبة والصفاء ، فقد رأى الانسان يسعى لتدمير الانسانية جمعاء ، فاعتزم فرصة وجوده في مؤتمر لا يمت الى السياسة والحرب بصلية ، ودعا دعوة الحق بدافع من ضميره ووجدانه ، وناشد الجمعيات الفلسفية أن تحتج وترفع صوتها ضد الاسلحة التي تتحدى كل حي على وجه الارض .

وكم من مؤتمر عقد باسم الديانة الاسلامية ، والديانة المسيحية . . وفي حزيران من هذه السنة سنة ١٩٧٧ عقد مؤتمر في « قرطبة - اسبانيا » ضم رجالا من الديانتين ، وتكلموا من جملة ما تكلموا حول العداوات بين المسلمين والمسيحيين وعن افتراءات بعض المبشرين على نبي الاسلام (ص) . ودعوا الى المحبة .

وهذا جيد جدا ، ولكن بشرط واحد وهو ان لا يكون تمهيدا وتخطيطا مدبرا للاعتراف بدسائس الصهيونية وعدوان اسرائيل . . ومن قبل ، وفي سنة ١٩٦٥ بالضبط برأ بابا روما اليهود من تبعة صلب السيد المسيح (ع) .

وبيت القصيد في حديثنا هذا ان نتساءل : لماذا تجاهلت كل المؤتمرات الدينية حتى المختلطة - اسلحة الخراب والابادة بالجملة ؟ وما هو السر للسكوت على هذا المنكر ؟ ألم يقل النبي (ص) بوحى من السماء : « الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟ » .

واخيرا ، فأي مؤتمر او انسان يتجاهل هذه الاسلحة الجهنمية ومن هي في يده - فانه يفقد أهميته وانسانيته فضلا عن دينه وضميره .

الانسان في الولايات المتحدة

وقال الدكتور وهبه في كلمته التي اشرنا اليها في اول هذا الفصل : « وثمة بحث طريف تقدم به هيوارد بارستز الاميركي عنوانه ازمة تدمير الانسان في الولايات الامركية ، يقرر فيه ان ازمة المجتمع الامركي تكمن في تدمير الانسان ، لان اقتصاده محكوم بفئة قليلة ، وموجهة الى غايات غير انسانية ، ومن شواهد هذه الازمة انتشار الفقر والجاعة بنسبة ٤٠٪ و ٥٠ مليوناً من الاطفال يعانون من اضطرابات عقلية ، و ١٨ مليوناً يدمنون شرب الخمر ، و ٨ ملايين يتعاطون المخدرات ، و ٢٠ مليوناً من الاميين غير المؤهلين للوظائف ، بالاضافة الى تزايد الجرائم وفساد البوليس ورجال القانون .. وهذه كلها شواهد على انهيار منظم للمجتمع الامركي » .

ولا عجب فالى هذا مال كل مجتمع لا همّ واهتمام ولا قصد وهدف لحكامه ونظامه ولزعمائه وتجارته وعلمائه وكل من له حول وقوة الا امتصاص ثروات الشعوب ودمائها ، والى هذه الغاية وحدها يوجهون كل ما في الوطن الامركي من طاقات مادية وادبية .

وفوق هذا ان الثروات المقتسبة من شرق الارض وغربها ، لا ينفق منها اي شيء في تأمين العلاج الطبي او مجانية التعليم — مثلاً — وانما تذهب تسوا الى جيوب المحتكرين الطفلة وسماسرتهم ، وتتكدس في بنوكهم ومصارفهم ، اما بناء السفن الفضائية والاقمار الصناعية وانتاج الاسلحة الجهنمية ، فكل ذلك وما اليه فهو من اموال دافعي الضرائب وكدح المواطنين، والمستهلكين .

ابعد هذا يجهل جاهل او يسأل سائل : لماذا تقف الولايات

المتحدة بكل ما لديها من قوة الى جانب الصهيونية واسرائيل ، وتهلل وتكبر لكل خائن وعميل ؟ وهل من عاقل يسأل : لماذا يسمع الانسان بأذنيه ، وينظر بعينه ، ويمشي على رجليه ؟ . ان أعجب العجب أن لا تبارك الولايات المتحدة ، وهذا وضعها ونظامها وقيادتها ودينتها ، كل عدوان وطغيان ، بل وتحث عليه ، بل وتشترك فيه بكلها وثقلها (١) . ولا أجد مظهرا لهذه الآية الكريمة : « ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى - ٧ العلق » أطفى وأجلى من الولايات المتحدة ، ومن شك في هذا فليقرأ تاريخها في حرب الشرق الأقصى وفي اليابان وفيتنام .

ومعذرة ايها القاريء ، فاني اكتب هذه الكلمات في صيف سنة ١٩٧٧ واهل بلدي وديني ومذهبي يشردون من جنوب لبنان نساء واطفالا بمئات الالوف هربا من النار وبعد هلاك الاموال وخراب الديار ، والسبب الاول الصهيونية والولايات المتحدة . وقديما قيل : « وما المسبب لو لم ينجح السبب » .
نحن والراسمالية والشيوعية

وعلى أية حال ، فنحن ضد الراسمالية الطاغية البشعة ، وضد كل نظام يقوم على تنازع البقاء وبقاء الاقدر الاقذر او فيه شائبة من ظلم واستغلال . . وايضا نرفض الشيوعية لانها ملحدة وكفى ، بل لانها توغل في المادية ، وتنكر الروح نكرانا تاما ، وتنظر الى الانسان على انه مجرد آلة يجب ان يعمل ليعيش ، وتجعل الانتاج الاقتصادي هو الاصل للاديان

(١) توالى غارات اسرائيل العدوانية على جنوب لبنان ، فشكت الحكومة اللبنانية الى مجلس الامن سنة ١٩٧٢ ، فقدمت بعض الدول قرارا لا عقوبة فيه اسرائيل ولا ادانة لها ، وانما هو مجرد رجاء وطلب ان توقف غاراتها الانتقامية ، فاستعملت الولايات المتحدة الفيتو ضد هذا القرار . وقالت لاسرائيل بلسان الحال : زيدي من العدوان اضعاضا مضاعفا .

والاخلاق ، وتمنح السلطة لفئة خاصة وهم العمال ، وتسلبهم على حياة الناس بشتى جوانبها ، ولا تسمح لأي مواطن أن يقول لها « لا » وان كان محقا .

اقول هذا عن علم وبعد ان قرأت في هذا الباب عشرات الكتب والمقالات ، واختار للقارئ من مطالعاتي في هذا الموضوع هذه الجملة القصيرة للدكتور طه حسين ، جاءت في كتابه الفتنة الكبرى (عثمان) وهذا نصها :

« قد ضمنت الرأسمالية للناس شيئا من الحرية ، وقليلًا من المساواة أمام القانون ، ولكنها لم تضمن لهم من العدل الاجتماعي شيئا » والنسبوية قد ضمنت للناس قليلا أو كثيرا من العدل الاجتماعي ، فألفت ما بينهم من فروق ، وأتاحت للعاملين منهم أن يعملوا وينتفعوا بثمره عملهم ، وأتاحت للعاجزين منهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة أو ضعة أو هوان ، ولكنها ضحت في سبيل ذلك بحريتهم كلها فلم تدع لهم منها شيئا ، والفاشية قد ضحت بالحرية والعدل جميعا .

أبدا لا يجد الانسان ولن يجد ضمانا لحقوقه الطبيعية الا الاسلام الذي حدد رسالته بهذه الكلمات الثلاث : « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم — ١٥٧ الاعراف » . والطيبات تعم المال الحلال الذي لا يكون على حساب الآخرين قال سبحانه : « وان ليس للانسان الا ما سعى — ٣٩ النجم » . والخبائث تشمل المال الحرام ومنه الاحتكار والاستغلال .

اما وضع الاثقال والاغلال فانه اشارة الى حرية الانسان وقد استنها قال تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم — ٧٠ الاسراء » . والكرامة ترادف الحرية حيث لا كرامة ولا انسانية بلا حرية .

وايضا قال : « بل الانسان على نفسه بصيرة — ١٤ القيامة » .
والمعنى لا سلطان عليه ولا قائد له الا نفسه وعقله وضميره .

١٠ لام الطبيعة البشرية على العموم
والشمول بلا تمييز في عنصر ولون وجنس ، ووضع الجميع
في مستوى واحد في الحقوق والواجبات ، واعتبر الانسان
من حيث هو انسان القيمة العليا ، وجعل كل شيء لخدمته
حيث قال عز من قائل : « هو الذي خلق لكم ما في الارض
جميعا — ٢٩ البقرة » ولكن الولايات المتحدة جاءت بجديد هو
اسمى وأعلى واجدى للانسانية وابقى ، جاءت بقبلة
« النيوتريون » التي تقتل كل الناس الذين تقع عليهم ، ولا
تمس بأي سوء واذى المؤسسات والمباني والممتلكات . وهكذا
علم الله الانسان ما لم يعلم ليهدم الانسانية في غير الولايات ،
ويبقى لها كل املاكها واموالها !! .

حوافز التقدم

مع الفيلسوف زكي نجيب محمود

انصرف الدكتور زكي محمود الى الفلسفة تدريسا وترجمة وتأليفا ومقالات ، كما يبدو من آثاره ، وقراته في اكثرها أو الكثير منها ، وكان من قبل يدين بتيار من فلسفة ضالة خاطئة ، وبقي عليها سنوات طوالا ، وانتقدته في بعض ما الفت ، ثم اهتدى الى الحق ، فاعترف بخطئه صراحة في مقدمة تجديد الفكر العربي وفي مقال بعنوان « عصرنا من فلسفته » المنشور في مجلة العربي العدد ٢٢٢ ، ودأبه في مقالاته ، بخاصة الاسبوعية منها التي تنشرها الاهرام في كل خميس ، أن يسوق امثلة من تجربة الحياة كان قد قراها في الكتب أو الصحف العربية أو الاجنبية ، وينتهي من هذه الامثلة الى اوضاع العرب والمسلمين ، ويوضح امام اعينهم رؤية الاخطاء على ضوء تلك التجارب ، لتكون دليل عمل وانطلاق الى ما هو افضل واكمل .

ومن ذلك مقال بعنوان حوافز التقدم ، نشرته جريدة الاهرام بتاريخ ١٩٧٤/٧/١٩ وانه لفيد جدا في توجيهاته ، ويغني عن قراءة اكثر من كتاب في موضوعه وفيما يلي عرض خلاصة هذا المقال بعد تجزئته ، وتنسيقه في فقرات ، واضع الخلاصة أو النص بين قوسين (. . .) وما عداه فهو من كلامي .

عامل التقدم

قال الدكتور زكي : قرأت بحثا يستوقف النظر بطرافة منهجه ونتائجه لاستاذ بجامعة « هارفارد » وقد بداه بهذا السؤال : (ما هو العامل الرئيسي لتقدم الفرد او الامة على طريق الحضارة ؟) .

الجواب :

(ذهب الناس في الاجابة عن ذلك الى مذاهب شتى ، فقالت فئة منهم : ان العامل هو البيئة ! . وليس هذا بجواب ، فكثيرا ما تكون عوامل البيئة واحدة بين فردين او شعبين ومع ذلك يتقدم احدهما ويتخلف الآخر) .

اما التفاوت بين فردين من بيئة او مدينة او قرية واحدة او في بيت واحد — فهو اظهر من ان يذكر ، وبالاولى ان يحدث ذلك بين قوميتين او امتين يعيشان في بيئة واحدة ، ولا ادري هل القوميات في الهند الآن والصين القيصرية من قبل وامريكا واوروبا كلها على مستوى واحد تقديما وحضارة او تقهقرا وجهالة ؟ .

(وقالت فئة ثانية : ان العامل الرئيسي للتقدم او التخلف هو التفاوت في عناصر الطبيعة البشرية ، فمنها العاجز عن التقدم ، ومنها القادر عليه ! . وهذا خطأ واشتباه حيث نجد في جنس البشرية الواحد جماعة تقدمت واخرى تخلفت ، بل راينا الجماعة الواحدة تتقدم حيناً ، وتتأخر في حين آخر .)

والشاهد على ذلك تقدم العرب على الغرب ايام زمان ، وتخلفهم عنه في هذا الزمان . . . ومن جملة ما قرأت ان احدى الجامعات في انكلترا كانت تشترط ان يكون دارس الطب او

الهندسة ملما باللغة العربية تماما كما تشترط جامعات اليوم أن يكون ملما بلغة أجنبية . ومعنى هذا أن التقدم أو التخلف لا يرتبط بعنصر وقومية ولا بدين أو طائفية .

لا تقدم بلا عمل

وبعد أن رد الاستاذ الباحث الاقوال الباطلة عنده وعندنا ايضا ، أبدى رايه — على رواية زكي محمود — بقوله :

(الشرط الاول والاساس للتقدم والنجاح هو العمل الجاد والهمة العازمة التي لا تترك حاملها ليستريح على جنبه الا ان يرى حياته مليئة بالعمل المنتج الذي لا ينفك يزداد انتاجا عاما بعد عام ، كأنها في راسه نحلة تطن وتوسع حتى تحول بينه وبين الاسترخاء البليد ، ومن لم تصبه هذه الحالة المؤرقة الهلوع على النماء المستمر والارتقاء المتصل ، قد ينظر الى غيره ممن أصيب بها ، فيظن به الهوس والجنون ، وقد يتساءل في عجب : فيم هذه العجلة المكروية ، وعند هذا المجنون من الرزق ما يكفيه ؟ . هذه الرغبة الحارقة عند الانسان في أن يعمل ، وان يظل عمله يزداد فتزداد ثماره كثرة في الكم وتجويدا في الكيف : هي شرط التقدم الحضاري عند الفرد والجماعة) .

ولا ريب في حرف واحد من هذا الكلام ، ولكن صاحبه الاستاذ الباحث تجاهل أهم الاسباب الرئيسية للتخلف كالاستعمار والصهيونية والشركات الاحتكارية العملاقة ! . ومن الذي يجهل ان مخططات هذه القوى الشريرة تهدف الى القضاء على كل نهضة وعلى كل سبب يمت الى التقدم والتطلع الى الامام ، بصفة ؟ .

ونعود الى قول الاستاذ الباحث : ان التقدم لا ينفك عن العمل الجاد والهمة العازمة ، لنعطف عليه : ان كل واحد منا يتود أن يكون شيئاً مذكوراً حياً وميتاً ، ولكن لن ينال شيئاً من ذلك الا بشق الانفس ونعبيد الطريق اليه بتربية النفس طيلة العمر ، فالمرحوم عباس محمود العقاد لم يحصل من التعليم المدرسي على أكثر من المستوى الابتدائي ، ومع ذلك تحمل آثاره طابع الخلود ، والسرا انه اعتمد على تربيته الذاتية .

ومحال أن يكون لحامل الشهادات ثقل ووزن اذا هو اقتصر على ما سمعه من حلقات الدرس ولم يواصل القراءة والمطالعة ، ويتطلع الى مزيد من الثقافة والوعي . قال الامام أمير المؤمنين (ع) : « اعلم الناس من جمع علوم الناس الى علمه » . ومن الطريف قول بعض الفلاسفة : ان الله سبحانه لم يضع ابصارنا في جباهنا دون مؤخرات رؤوسنا الا لنطمح لحياة جديدة ومبتكرة .

وتكلم المفكرون حول التعليم والتربية من عهد كونفوشيوس حتى اليوم واطالوا الكلام ، وفرقوا بينهما في أن التعليم يكون في المدرسة ، أما التربية فطريقها القراءة والمطالعة ، ومن أقوالهم : لا جدوى من تعليم بلا تربية ذاتية . . التربية بلا تعليم خير مليون مرة من تعليم بلا تربية . وضربوا العديد من الامثال على ذلك ، منها ان معركة حامية قامت على صفحات الجرائد المصرية بين زمرة من المعمرين حول الحديث المنسوب الى نبي العقل والعلم ، وهو « اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فليغمسه فيه ، فان في احدى جناحيه داء وفي الآخر دواء » .

وعلق زكي نجيب على هذه المعركة في جريدة الاهرام

تاريخ ١٢/٥/١٩٧٧ - بقوله : « ثار الجدل حول هذا الحديث ، وامتد الى صفحات الجرائد ، وقرأت تلك المقالات .. كأن الموضوع يحتمل الاخذ والرد والدفاع والهجوم .. وهذا ثقافتنا بعدما صنعه لنا محمد عبده ولطفي السيد والعقاد وطه حسين » .

!ما سلامة موسى فقد روى « ان أحد خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة ألف كتابا يخبرنا فيه عن العفاريت والجن والشياطين كيف تتزاوج ، وكيف تتوالد ، ولماذا يزيد عددها على عدد الانس » .

ونحمد الله سبحانه الذي كتم عن زكي نجيب محمود وسلامة موسى ما هو اعظم .

احذر العجول الغضوب

لا مفر من التفكير

اكتب هذا الفصل بلا تصميم سابق ، علما بأن التصميم والتفكير يسبق العمل .. والحكاية : اني قررت — بعد الانتهاء من الفصل السابق ان يكون موضوع هذا الفصل « الفلسفة والديانات السماوية » لأن الكثير من الناس يظنون ان الغيب يشقى معانيه خرافة يرفضها العقل .. وقبل الشروع بها كنت قد قصدت وقررت ، وجهه اليّ أحد الشباب هذا السؤال : قال سبحانه : « خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون — ٢٧ الانبياء » واذا كان الانسان مخلوقا من العجل ومطبوعا عليه كما يدل اول الآية ، فكيف ساغ النهي عنه كما جاء في آخرها ؟ وهل من المعقول ان يترك الانسان ما هو مقود اليه بفطرته وطبيعته ؟

نقلت له : المراد بالنهي هنا عين المراد بالنهي عن الزنا او الخمر او غيرها من المحرمات اذا مالت النفس اليه ، وهو ضبطها بالكبح ، وترويضها بالصبر ، وتحذيرها من عاقبة السوء .. وما ان تركني السائل الى شأنه حتى غرقت في التفكير ، اقلب النظر في العجلة ومساوئها ، وحاولت جهدي ان اطرده هذه الفكرة من خيالي او اتجاهلها لانصرف الى الكتابة فيما قصدت ، ولكنها تجسدت امام ناظري كأنها حقيقة ملموسة ، واملت عليّ هذه السطور العاجلة ، فاستجبت بلا رغبة وطيبة قلب ، وحبذا لو لزممت الصمت .

وعلى اية حال فان الحديث عن العجلة والحمق والغضب
حديث فلسفي ما دامت مهمة الفلسفة أن تعلمنا كيف نفكر
فيما نمارسه بحياتنا اليومية المألوفة .

العجلة طريق الهلكة

قال رسول الله (ص) : « انما أهلك الناس العجلة ،
ولو ان الناس تثبتوا لم يهلك احد » وهذا الحديث يغني عن
كتاب ضخّم ، فكل ما نفعله على عجل فسرعان ما ينهار .
ومن قواعد الارث في الفقه الاسلامي قاعدة تقول : « من
استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه » يشير الفقهاء
بذلك الى أن القريب القاتل عمدا لا يرث من مال المقتول ..
وللعجلة مصدران : سرعة الغضب لاتفه شيء ، والقطع
الجازم باللمحة ومجرد التصور بلا روية .. أبدا لا يشك
ولا يظن ، ولا يبحث ويسأل ! ومن يك هذا شأنه فلا دواء له
الا الفرار منه .

وبالمناسبة نشير ان في علم أصول الفقه ثلاثة أبواب :
الاول يبحث عن القطع بالحكم الشرعي وآثاره ، والثاني
يبحث عن الظن به واحكامه ، والثالث يعالج الشك فيه ،
ولاحظت ان بعض من يقرأون هذه البحوث لا يشكون ولا
يظنون في مرحلة العمل ، بخاصة السبة والرذيلة ، فانهم
ينسبونها الى من يشاؤون بلا بحث وتردد تماما كالأطفال ،
ولا غرابة ، فان كثيرا من الكبار تسفا صغار في عواطفهم
وتصرفاتهم ، على ما يحملون من شهادات . وليس بعد العيان
من شاهد .

الغضب حمى الجنون

السير مع الغضب ينتهي بصاحبه الى مواطن العطب
وفساد الدين والايمان والقول والعمل بسلا علم وروية ،
والاساءة لمن لا ذنب له . سأل رجل النبي (ص) : أي شيء
يدخلني الجنة ؟ فقال له : لا تغضب . ومن أحسن ما قرأت
في هذا الباب قول أرسطو : « سهل على الإنسان أن يغضب ،
أما أن يغضب مع الشخص المناسب ، وإلى الحد المناسب ،
وفي الوقت المناسب فهذا ليس في المقدور » .

ولا مسكن لحمى الغضب المجنونة إلا جرعة من صيدلية
الامام أمير المؤمنين (ع) حيث قال : « نجرع الفيظ فاني
لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ، ولا الذ مغبة ، ولن لمن
غالظك ، فانه يوشك أن يلين لك ، وخذ على عدوك بالفضل
فانه أحلى الظفرين » . وايشا قال : « ان لم تكن حليما فتحلم ،
فانه قل من تشبه يقوم الا أوشك أن يكون منهم » .

العفو من شيم الكرام

القصاص عدل ، والعفو فضل ، وهو اقرب الى مرضاة
الله من الاول ، ومرضاته تعالى اقصى الغايات لمن آمن به
حقا وصدقا . قال سبحانه : « وان تعفو اقرب للتقوى — ٢٣٧
البقرة » والمراد بالتقوى العمل بمرضاته ، جلّت عظمته ،
والمعنى أن من عفا عن أخيه لوجه الله تولى هو عقابه بنفسه ،
ويؤيد ذلك الحديث القدسي الذي رواه الكليني في اصول
الكافي : « يا ابن آدم اذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري
لك ، فان انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك » .

وفحوى الحديث : وان ابيت الا أن تشار وتقتص بيدك

فدونك ، على أن لا تتعدى وتتجاوز عن المثل ، ولكن لا يسوغ لك بعد القصاص منه أن تشكوه الى الله ، لان العقوبة لا تتكرر على ذنب واحد . وتجدر الإشارة الى ان المراد بالمظلمة هي الخاصة دون العامة كالكمة النابية وما أشبه .

أحق الحق

أحق الحق أن تجتمع في الشخص العجلة وسرعة الغضب ، ومثله لا يسوغ النقاش معه ، بل ولا الحديث بحال ، لانه لا يشك اطلاقا ، بل يجزم ويحكم بلا أساس ، ومن لا يشك يستحيل أن يقتنع أو يقتنع ، قال كونفوشيوس : « لا ادري ما افعل بالانسان الذي لا يشك ولا يسأل نفسه ما يجب أن يفعل » .

وكل ذي عقل ودين وضمير عليه أن يسأل هذا السؤال ، ويبحث عن الاجابة عنه في مظانها ومصادرها ، ومن لا يتهم نفسه ، ويتوقع منها الخطأ فداؤه مستحکم ، ولا دواء له على الإطلاق . فقد روى القمي في سفينة البحار عن السيد المسيح (ع) انه قال : « داويت المرضى فشفيتهم باذن الله ، وأبرأت الأكمه والأبرص باذن الله ، وعالجت الموتى فأحييتهم باذن الله ، وعالجت الأحمق فعجزت عن اصلاحه . فقل له : وما الأحمق ؟ فقال : المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه ، ويوجب الحق كله لنفسه ، ولا يوجب عليها حقا . فذاك هو الأحمق الذي لا حيلة في مداواته .

الفلسفة والديانات السماوية

الفلسفة حلال أو حرام ؟

اختلف الاقدمون : هل طلب الفلسفة وممارستها حلال أو حرام ؟ وإذا أمعنا النظر في اقوال المختلفين من العرب والمسلمين لم نجد اي خلاف فيما بينهم على المبدأ العام ، وهو وجوب النظر وطلب المعرفة من مصادرها ، وإنما الصراع في تطبيق المبدأ لا في صحته ، وإن الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات الدخيلة هل تؤدي الى الشك والالحاد ، أو الى دعم الايمان ورسوخه ، أو لا ذا ولا ذاك — على الأقل — ؟.

والجواب عن هذا السؤال لا يحتاج الى تبيان وبرهان أكثر من القول بأن الحكم في ذلك يتبع ويخضع لنوع الفلسفة وأهدافها ، فالتيارات والفلسفات القائمة على الالحاد والقائلة بأن المادة هي الوجود الوحيد كالماركسية والوضعية ، أو الداعية الى التحرر من كل قيد كالاباحية والوجودية ، أو الهادفة الى الاستغلال والاحتكار كالصهيونية والامبريالية ، أو القائلة بوحدة الوجود وإن مجموع الوجود الطبيعي هو الله ، كل هذه الفلسفات والنزعات حرام محرمة ومرفوضة من الاساس .

أما الفلسفة النزيهة السليمة التي ترفض كل جهالة وضلالة ، وتردها بالمنطق القويم ، فهي من صميم الدين

الحنيف ، واي عاقل يحرم فلسفة تحرم ما حرم الله ، وتحلل ما أحل ؟ . لقد حث القرآن الكريم على النظر والتفكير ، وحرم التعصب والتقليد . وهذي عين الفلسفة التي حللها وقال بها الفلاسفة المؤمنون السابقون منهم واللاحقون .

ان الاصل الاول للدين الحنيف هو العقل وخالق العقل ، وايضا الاساس الاول للفلسفة الصحيحة هو العقل ، وما دام مصدر الدين والفلسفة واحدا يسوغ ، وهذي هي الحال ، وصف الدين الالهي السماوي بأنه عقلي ، والفلسفة الصحيحة بأنها الهية سماوية . . اللهم الا ان ترفض صراحة أو ضمنا العقل كمصدر لها ولبادئها وأحكامها ، والمعروف بين الناس أن الديانات السماوية ثلاث : الاسلامية والنصرانية واليهودية . وفيما يلي ننظر ونرى : هل هذه الديانات تقوم كلها على أساس العقل ، او انها ترفضه بالكامل ، او بعضها تعترف به وبعضها ترفضه ؟ .

الاقانيم الثلاثة في الكتاب المقدس

الكتاب المقدس عند المسيحيين يعم ويشمل العهد القديم (اي التوراة) والعهد الجديد (اي الاناجيل الاربعة) وأعمال الرسل (اي رسائل الحواريين) . ولهذا الكتاب المقدس فهرس يرشد الى مكان الكلمات ، أشبه بالمعجم الفهرس للقرآن الكريم ، وايضا له قاموس ، يدل على الكلمات أين هي ؟ ويبين معانيها ، وما يتصل بها بإيجاز بحيث يغني القارئ عن مراجعة الشروح والتفاسير اذا هو اقتنع بالكفاف ، وقد اشترك في وضع هذا القاموس ٢٧ من اللاهوتيين وذوي الاختصاص . وأتمنى لو أن نخبة من ذوي الكفاءة المسلمين اشتركوا في وضع قاموس القرآن الكريم

على غرار قاموس الكتاب المقدس .

وجاء في هذا القاموس ص ١٠٧ وما بعدها ما نصه
بالحرف الواحد : « الله واحد ، وهو ثلاثة أقانيم متساوية
في الجوهر : الله الأب ، والله الابن ، والله روح القدس ،
فالأب هو الذي خلق العالم بواسطة الابن ، والابن هو الذي
أتم الفداء وقام به ، والروح القدس هو الذي يطهر القلب
والحياة ، غير أن الأقانيم يشتركون معا في جميع الاعمال
الالهية » .

وفي المعجم الفلسفي للأب الدكتور جميل صليبا : « ان
الاقنوم هو الجوهر والشخص ، والأقانيم الثلاثة جواهر
متميزة ، والاقنوم عند اللاهوتيين يطلق على اتحاد الطبيعة
الانسانية بالطبيعة الالهية » .

ويلاحظ من وجهة عقلية ان الواحد من حيث هو غير
الثلاثة من حيث هي ، واذن فلا يسوغ بمنطق البديهة ان
يقال : « الله واحد وهو ثلاثة » .

ثانيا : ان الخالق لا يتحد مع المخلوق (اي الانسان) ولا
يمثله ولا يكون أحدهما جزءا من الآخر ولا هما معا جزأين
لشيء ثالث .

ثالثا : ان مفهوم الاله ينفي بذاته وطبيعته ان يكون له
شريك في أي عمل حيث لا يخلو الواقع من أحد فرضين : اما
ان يكون أحد الالهين قادرا على خلق الكون وتدبيره ، واما ان
يعجز عن ذلك ، فان كان قادرا يكون وجود الثاني عبثا ولزوم
ما لا يلزم ، والاله منزّه عن النقص والعبثية ، وان يك عاجزا
احتاج الى كفيل ومعين .

ولكن الكنيسة بخاصة القديمة لا تعبأ بعقل وعلم ، وتعترف صراحة بأن الدين فوق العقل ، وأن ما يخالف ظاهر النصوص فهو بدعة وضلالة ، وعلى هذا الاساس قتلت الكنيسة وحرقت العديد من العلماء والفلاسفة تحت عنوان الهرطقة والزندقة ، واستمرت على ذلك ازمانا طويلا وقرونا متعاقبة.

ولو ان الكنيسة على ثقة من ديانتها قوة وصدقا لشجعت العلم والعلماء ، وباركت الفلسفة والفلاسفة ، وناقشت المخطيء منهم بالحكمة والموعظة الحسنة . ونختم هذه الفقرة بكلمة جاءت في مقال بعنوان « كيركجورد في قبضة هيجل » نشرته مجلة الفكر المعاصر العدد ٦٧ سبتمبر ايلول سنة ١٩٧٠ وهي « على المسيحي ان يؤمن بلا عقل ، بل ان الايمان يزداد كمالا وسموا كلما ازداد معارضة للعقل » .

وبعد ، فان سر الاسرار لنفور المسيحية او الكنيسة من العقل ، يكمن في الاقائيم الثلاثة التي يرفضها القلب والعقل مع انها الحجر الاساس في هذه الديانة ، وما وجد اتباعها سبيلا للخلاص من هذه الورطة المحيرة الا القول بأن الدين فوق العقل والفلسفة . . ولكن هذا الحل يحتاج ايضا الى حل للقول الماثور : حدث المرء بما لا يليق ، فان لاق له فلا عقل له علما بأن المسيحيين عقلاء .

اله اسرائيل

والحديث عن الفلسفة اليهودية والعنصرية الصهيونية ، يتسع لاكثر من مجلد . ونكتفي هنا بكلمة موجزة عن اله اسرائيل وحقيقته ومهمته كما هو في الديانة اليهودية ، لان فلسفتها وجميع تعاليمها تركز على طبيعة هذا الاله وصفاته .

ومجمل القول فيه — كما هو عند اسرائيل — انه اعجب من ان يتصوره عقل ، انه صهيوني يعادي الانسانية فيأمر بالدمار وحرق القرى والمدن بمن فيها حتى الاطفال .. فيما عدا الذهب والفضة والنحاس والحديد ، لان هذه الاموال للاله الراسمالي الاكبر .. وايضا هذا الاله عنصري قبلي على غرار اصنام بعض القبائل في الجاهلية .. ولا يعنيه من امر الخلق الا حل مشكلات اليهود ، ومن اجل ذلك سخر لهم الكون بمن فيه من انسان غير اليهودي وما فيه من كائنات وانعام .

وتورد التوراة فيما تورد عن هذا الامتياز في سفر يشوع الاصحاح ٦ فقرة ٢٤ ، خطابا مع بني اسرائيل : « احرقوا المدينة مع كل ما بها .. انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد اجعلوها في خزانة بيت الرب » . وفي سفر التثنية الاصحاح ١٤ : « قد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق الشعوب على وجه الارض » . وفي سفر العدد الاصحاح ٣١ فقرة ١٢ : « خذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم » .

وفوق ذلك ان الله تصارع مع يعقوب الليل بطوله ففجز عنه ، بل عجز عن التخلص والفرار منه ، وبالتالي لم يجد الرب بدا من الرجاء والتوسل الى يعقوب كي يمن عليه بالاطلاق ، فقال له مستعطفا : « اطلقني لقد طلع الفجر ، فقال له يعقوب : لا اطلقك ان لم تباركني .. فباركه الرب ، وسماه اسرائيل (١) ومعنى اسرائيل في العبرية القوة ضد الله ، كما نقل العارفون بهذه اللغة .

(١) التوراة سفر التكوين الاصحاح ٣٢ فقرة ٢٢ — ٢٩ .

وتشير هذه الفلسفة أو هذه الخرافة أن اليهودي لا غالب له حتى الله يعجز عنه ! . وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم بنص أبين وأوضح في الآية ٦٤ من المائدة : « وقالت اليهود يد الله مغلولة . قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » .. وفي الآية ٨١ من آل عمران : « قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء » .

وهذه الديانة السفاكة الأفاكة نابعة من الطبيعة الصهيونية وفلسفتها ، ولا صلة لها إطلاقاً بأي وحي أو علم أو عقل وضمير .. فقد روى الاسرائيليون أنفسهم أن التوراة المتداولة الآن هي من صنع أحبار اليهود بعد عودتهم من الأسر البابلي إلى أرض كنعان (انظر الرحلة المدرسية للشيخ جواد البلاغي ، واطهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي ، وفلسفة التوحيد والولاية فصل أهل الكتاب يعترفون بتحريف كتابهم لحمد جواد مغنية ، وموسوعة لاروس ، ورسالة لسيجموند فرويد » وذكرنا المصدرين الآخرين رواية لا ذراية .

ولا أدري : كيف جمع المسيحيون بين الإيمان برب التوراة (أي اله اسرائيل السفاح الضاري) والإيمان برب الانجيل وهو أرحم الراحمين .

ومن كسل ما تقدم يتبين لنا أن هذا الإخاء واللقاء بين الصهيونية والولايات المتحدة — ليس من باب الصدف ، بل من باب المشاركة والالتحام في المبدأ والهدف والنظام ، وقد ظهرت هذه الحقيقة بوضوح على لسان بيغن رئيس وزراء اسرائيل الحالي بعد زيارته للولايات المتحدة واجتماعه برئيس جمهوريتها حين سأله مراسل صحفي عن نتيجة الاجتماع ، فأجاب بقوله : « اننا نؤمن بحقائق مقدسة مشتركة ، وذلك ما قربنا ووفق بيننا من أول نظرة » .

وبعد ، فقد كانت الكنيسة من قبل تعتقد أن المعطيات العلمية تتناظر ظاهر النصوص المقدسة التي تعود الى الطبيعة ونواميسها ، فحدث الاصطدام بينها وبين العلماء والفلاسفة .. ومع الايام ارتفع الستار وظهرت الحقيقة ، وخضعت الكنيسة للامر الواقع ، وقالت للعلماء : لنا حقل المعتيدة الدينية ولكم حقل العلم ، وانتهى كل شيء .

اما الفلسفة اليهودية الصهيونية الضارية ، فلا نهاية لها ما دامت نصوص التوراة ثابتة على امرها بالخراب والدمار والسلب والنهب .. وعلى أساس هذا النص ضم بالامس القريب رئيس وزراء اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة الى دولة اسرائيل ، وقال بصراحة ووقاحة : « من التوراة ننطلق والى التوراة نعود » . وتقول التوراة : ان الله اعطى الارض للشعب اليهودي .

الاسلام والعقل

تقدم الكلام اكثر من مرة عن مكانة العقل في الاسلام ، والحديث عنه عين الحديث عن العلم ، لان العلم من صنع العقل وثماره . وتساءل : هل الدين والايمان بالله أيضا من نتاج العقل وآثاره ، او ان الدين ، كل دين ، ينبع من مصدر آخر لا يمت الى العقل بسبب ؟

الجواب :

هناك من يقول : ان الاديان بشتى ألوانها مصدرها اللاشعور واللامعتول ، وان الاتيمان يكره على المعتيدة الدينية من حيث لا يشعر عن طريق المحيط او التربية او أي عامل آخر غير العقل والفكر والتأمل .. وقد يكون لهؤلاء

بعض العذر ، لان اكثر الاديان على هذا الوصف ، ومنها ما
اشرنا اليه قبل قليل .

ولكن العاقل ، بخاصة اذا كان من اهل الفكر ، لا يعطي
حكم الخاص للعام والجزء للكل ، واي عاقل يقول : انا اعرف
من هم شيوخ النجف وهو لا يعرف منهم الا معلما او اثنين !
ومثله تماما الحكم المطلق على جميع الاديان من خلال دين
او اكثر ؟ وقد تعجل ماركس وتورط حين قال : الدين افبيون
الشعوب وهو لا يعرف عن الاسلام شيئا ، وكان عليه ان
يخصص بها رأى وعلم ولا يطلق ويعمم .

ان الدين على انواع ، منها بلا حجة واساس معقول ،
ومنها نتيجة التعقل والتفكير والتدبر كالاسلام . واليك
الدليل :

١ - اوجب الاسلام النظر العقلي كوسيلة للايمان
الصحيح ، وندد في العديد من الآيات القرآنية
والاحاديث النبوية بالتقليد والمقلدين ، واثنى على
العلم واهله ، ونذكر هذه الآية على سبيل المثال :
« انها يخشى الله من عباده العلماء » - ٢٨ فاطر
والمراد بالعلماء هنا هم المعنيون بقوله تعالى :
« ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت
هذا باطلا - ١٩١ آل عمران » . ينظرون الى
الكون وما فيه من اسرار وحكمة ونظام ، فتأخذهم
الدهشة ويتساءلون : من اين هذا العلم والصنع
المحكم ؟ وكيف حدث ؟ ولما هذه القدرة الخارقة ؟
ولا يجدون جوابا تركز اليه القلوب السليمة وتقنع
به العقول النيرة الا انه من صنع قدير عليم ، يقول
للشيء كن فيكون .

أما خشنية العلماء منه تعالى فانها تشير الى العالم بالله حقا وصدقاً لا يستعمل علمه الا في طاعة الله ومرضاته ، وفي خدمة الانسان وسد حاجاته ، ولا فضيلة اسمى من هذه وأرفع عند الله والناس . ومحل الشاهد أن الايمان الصحيح في نظر الاسلام هو ما جاء نتيجة النظر العقلي والمنهج العلمي ، ويؤيد مكاتبة العلم والعقل في الاسلام هذا الحديث الشريف : « توزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء » .

٢ — يقر الاسلام كل ما فيه خير وصلاح ، ويبارك كل جديد مفيد حتى ولو لم يرد فيه نص ، ولا يسوغ بحال أن ينسب اليه أي شيء يجلب الشر والأذى لمخلوق أو ينافر العقل بجهة من الجهات .

٣ — الانسان في دين الاسلام حر طليق في حدود العدل والمساواة ، وهو وحده المسؤول عن تصرفاته أمام الله بلا واسطة ، وإذا بحث عن الحق واستقصى جهده للوصول اليه فأخطأه فهو معذور ، بل وماجور أيضا على ما بذل من جهد . قال رسول الله (ص) : « إذا أصاب المجتهد فله أجران ، وإذا أخطأ فله أجر » . وعلق كاتب معاصر على هذا الحديث بقوله : « هل رأيت أحدا يؤجر على الخطأ ، ويحرص على ممارسة الحرية العقلية أكثر من ذلك ؟ نحن نفهم أن المرء يثاب إذا أجاد ، وأن غاية ما يتوقعه إذا أخطأ أن يُغفر له وأن لا يعاقب ، ولكن الذي يبحث ويجتهد هو وحده الذي يؤجر إذا أخطأ ، لأن الاسلام يلح في دعوته على ممارسة الحرية العقلية ، والكثير من آيات القرآن تثبت هذه الدعوة ،

وتتساءل : أفلا تتفكرون ؟ أفلا تعقلون ؟ » .

لا اسلام بلا عقل

ومن المؤسف أن فئة منا نحن حماة الاسلام ، دين العقل والعلم والحياة أن يقول فرد من أفرادها باسم هذا الدين : العقل داء ومفسدة ، وآخر ينفي الايمان عن الذي يطلب الحجة العقلية كشرط للطاعة ، وثالث يزعم بأن الاسلام بعيد وغريب عن كل العلوم ! . فقد نشرت مجلة العربي الكويتية في العدد ٢٢٥ تاريخ آب ١٩٧٧ كلمة بعنوان العقل في قفص الاتهام ، جاء فيه ما نصه بالحرف الواحد :

« واحد من علمائنا في مركز رفيع خصص فصلا كاملا في كتاب آخر صدر له ، يهاجم فيه العقل ، ويعتبره مفسدة للقلب وجرثومة ضارة يجب أن تنبأ الجهود من أجل القضاء عليها قبل أن يستفحل السداء ، وينتشر البلاء على أمة المسلمين ، فتشيع بينهم والعياذ بالله آفة استخدام العقل » ! .

وعلى قول هذا « الرفيع » تكون الآيات القرآنية في تمجيد العقل كلها منسوخة ، والاحاديث القدسية والنبوية كلها موضوعة ! . ولا يريد المبشرون ضد الاسلام وأعداؤه أكثر من ذلك . . قال سبحانه للعقل في حديث قدسي متواتر عند الشيعة والسنة : « ما خلقت خلقا أحب علي منك ، بك أثيب ، وبك أعاقب » . وقال الرسول الأعظم (ص) : لكل شيء دعامة ، ودعامة المؤمن عقله (١) وقال هذا « الرفيع » : كلا ، أن العقل داء ووباء وجرثومة ضارة بدين الاسلام ، وصدق الله العلي العظيم : « ان شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون — ٢٢ الانفال » .

(١) احياء العلوم للقرظي ج ١ ص ٨٢ .

وايضا جاء في هذه الكلمة : « قال ابو الاعلي المودودي الهندي في كتابه نحن والحضارة الغربية : الايمان وطلب الحجة العقلية كشرط من شروط الطاعة امران متناقضان لا يسوّغ العقل السليم اجتماعهما ابدا ، فالذي هو مؤمن لا يمكن ان يكون طالبا للحجة » .

ونسأل هذا القائل : هل كان خليل الرحمن مؤمنا او غير مؤمن حين قال رب ارني كيف تحيي الموتى ؟ فان اختار الاول ناقض نفسه بنفسه ، وان قال بالثاني فقد جحد وخالف نص القرآن الكريم : « قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي - ٢٦٠ البقرة » بأن الذي خلقتني واختارني لرسالته هو دون سواه يخاطبني ، وما على عيني او في اذني غطاء وغشاوة .

ولا ادري : لماذا هذا الاصرار والتركيز على تجميد الاسلام وتحجيره ، والابتعاد به عن نور العقل واسباب التقدم والنطور على اساس الوحي ومبادئه ؟. وهل هذا لمصلحة الاسلام والتبشير بعظمته ومرونته ؟.

وفي مجلة الهلال المصرية ناربخ اكتوبر تشرين الاول سنة ١٩٧٣ كلمة بعنوان كيف نرقى بالتشريع المعاصر ؟ جاء فيها : « ان حكم الاسلام ينطلق من اساس الايمان بالغيب .. . والحقيقة ان الفارق المميز بين الحكم الديني وبين الحكم الوضعي هو الايمان بالغيب ، بل هو الفارق بين التعاليم الدينية وبين العلوم المختلفة » .

ارابت الى هذا المنطق ؟ : ابدا لا يرقى التشريع المعاصر الا بالابتعاد عن كل العلوم والرجوع الى الغيب (اي الوحي) وكأنّ وحي الله وكتابه عدو للعلم والعقل ! معاذ الله . كيف

ولا شيء بعد العلم والمثل الا الضلالة والخرافة .. تعالى
الله عن ذلك علوا كبيرا .

ولو صدق هذا الكاتب في زعمه لما كان للاسلام حضارة
وثقافة ، ولا شيء اسمه علوم اسلامية .. ورحم الله علماء
السلف الذين اجمعوا قولا واحدا على ان علم الزراعة
والصناعة والطب والهندسة وكل ما هو ضروري للحياة -
واجب كفاي لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب . وهذه
القاعدة يحفظها الصغار من الطلبة ، ولكن الكاتب ذهل
عنها .. اللهم الا ان يدعي ان على الناس ان يزرعوا ويصنعوا
ويتطببوا وراء الطبيعة !.

واخيرا نتساءل : هل جاء هذا الانتظام والانسجام بين
هذا الكاتب وزميليه السابقين - من باب الصدفة ، او ان
الهدف من تعاضدهم وتكاتفهم هو بث الوعي الديني والارشاد
والنور على الفساد والاحاد ؟ . وطريف ان يعلن علماء الغرب
ان الاسلام وضع اسس الحضارة في الشرق والغرب ، ثم
يتفق هؤلاء الثلاثة على ان الاسلام ابعد ما يكون عن العلم
والمثل !.

القرآن وكلمة الغيب

ولعل من المفيد - بعد الاشارة الى الغيب - ان نتحدث
حول هذه الكلمة بايجاز ، وهي تستعمل لغة وعرفا في الجهل
وضد الحضور ، يقال : غاب فلان عن البيت اي لم يحضر
فيه ، وحفظت شيئا وغابت عنك اشياء اي جهلت بها . ولم
يتجاوز القرآن هذين المعنيين ، ومن ذلك « الذين يؤمنون
بالغيب » حيث اراد سبحانه الآخرة الغائبة عن الاعين .
« اني اعلم غيب السموات والارض » اي ما غاب من

أسرارها عن الخلق . « ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك »
وذلك إشارة الى من مضى من عباد الله . . الى غير ذلك
من المعاني التي لا تناقض حكم العقل وتنافره .

وهل من المعتول ان يصطدم الاسلام مع العقل ، وهو
الطريق الى معرفة الله واثبات نبوة محمد (ص) وصدق
القرآن الكريم واعجازه . . ومن هنا قال علماء الدين الحنيف :
اذا تعارض العقل مع ظاهر الشرع اخذنا بما دل عليه العقل ،
واولنا ذلك الظاهر بما لا يصطدم مع العقل ، ان امكن والا
وجب الانتظار حتى تنكشف الحقيقة بطريق أو بآخر .

وخير ما نختم به هذا الفصل قول برناردشو الشهير : « ان
دين محمد هو الدين الوحيد الحائز على اهلية الهضم لأطوار
الحياة المختلفة لكل الناس . . ان محمدا يجب ان يدعى منقذ
الانسانية ، ولو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح
في حل مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام . بهذه الروح
يجب ان يفهم محمد ، فهو اكمل البشر من الغابريين
والحاضرين ، ولا يتصور وجود مثله في الآتين » .

المادية والواقعية والمثالية

المادية

المادة هي التي تشغل حيزا من مكان . والمادية في الاصطلاح الحديث تعني أن المادة هي الوجود الحقيقي الوحيد والاصل وكل ما عداها فرع . . بها يفسر العقل والروح والحياة والإنسانية وكل ما يحتاج الى تفسير ، اذ لا شيء فوقها على الاطلاق ، وهي أزلية لا اول لاولها ، وأبدية لا آخر لآخرها .

ويتلخص دليل الماديين بأن المادة هي وحدها التي ترى بالعين ، وتلمس باليد ، ولا وجود الا لمن هو على هذا الوصف . وهذا الزعم — كما ترى — مصادرة وليس بدليل ، لانها تتخذ من المدلول دليلا ومن النتيجة قياسا . وتتضح هذه الحقيقة من الحوار الآتي :

قال بعض الطلاب للماديين : لقد فسرت كل شيء بالمادة ، فبأي شيء تفسرون المادة ؟

قالوا : هي في غنى عن كل تفسير ، لانها من اوضح الواضحات .

قال : أجل ، ان المادة واضحة بوجودها ، ما في ذلك ريب ، ولكن من الذي أوجدها ؟

قالوا : هي واجبة الوجود لا تحتاج الى موجد .

قال : من الذي يدير الكون والطبيعة هذه الادارة المحكمة ،
ويدبرها هذا التدبير المنظم بوضع كل جزء في مكانه الملائم
والمتفق مع جميع الاجزاء محققا للغرض المقصود من وجوده ؟

قالوا : في البدء كانت الطبيعة ذرات رقيقة ولطيفة ، يطلق
عليها كلمة الاثير (١) وكانت هذه الذرات تسبح وتموج في
اطراف الفضاء ، ودامت على هذا المنوال ملايين الملايين من
السنين ، وبهذه الحركة الدائبة الطويلة الامد تطورت الذرات
الى اشكال والوان وكائنات وحلقات متنوعة . . منها الكواكب
والانعام والحشرات والانسان الخ .

قال : ومن الذي راي هذه الذرات اللطيفة ، وحضر طوافها
واطرافها وشهد تطورها الالى الى هذا النظام والانسجام
والجمال والكمال ؟ .

قالوا : ابدا ، ما من احد راي وشاهد . . ولكن ايا كان
السبب فلا يمكن ان يكون عن قصد وتصميم ومن فعال
لما يريد ! .

ارايتم الى هذا المنطق ؟ نظام بلا منظم معقول ومقبول ،
اما النظام بمنظم فسخف وخرافة ! . ولماذا يا « عقلاء » ؟
لانه ما من احد فرد صمد يمكن ان يصنع هذا الكون العظيم ! .

ومن قبل قال الكافرون « هذا ساحر كذاب جعل الآلهة الها
واحدا ان هذا لشيء عجاب — ه ص » .

وهكذا ينتهي الماديون في كل اقوالهم الى المصادرة والقول
بالظن والتخرص تماما كأهل الجاهلية الجهلاء . وفي العدد
الاول من السنة الاولى لمجلة عالم الفكر الكويتية ص ١٣٤

(١) قالوا في تفسير هذا الاثير : « هو شيء لا لون له ولا كثافة ، ونخالف
صفاته الصفات التي نعرفها في المادة » .

ما نصه بالحرف : « ان الماديين الذين يزعمون انه لا وجود
الا للمادة قليلون بين المفكرين ، وهم في الحقيقة ليسوا اصحاب
مذهب في تفسير الكون ، بل هم اصحاب رأي في طبيعة
الوجود ، وهو رأي سطحي تعسفي وغير نقدي ، لان المادة
كما نراها لا تفسر شيئا ، وليست علة حقيقة لشيء » .

وللمادية اقسام واصناف كالذرية والاقتصادية والتاريخية
والجدلية والساانجة والنقدية . والكلام عنها يستوعب مجلدا
ضخما . وقد نشير الى بعض اقسامها فيما يأتي .

الواقعية

أبعد شيء عن خاطر العاقل أن يشك وبتردد في الشيء
الذي يراه ويحسه ، وايضا لا يشك في ان هذه الاعيان
الخارجية قد وجدت وجودا مستقلا عن عقله وعلمه وعلم
غيره ، ولا اظن احدا من هذا السواد وهؤلاء الناس يتصور ،
ان هناك من يشك في وجود الشمس والارض والقمر وجودا
مستقلا عن عقول الخلق — مثلا — او يقول : كل ما غاب
ومن غاب عن علمي وعلم الآخرين فلا عين له ولا اثر . . اما
ادراكنا واحساسنا بوجود شيء من الاشياء فهو مجرد صورة
له وانعكاس عنه تماما كصور الوجه التي تراه العين في المرآة .

وهذا هو معنى الواقعية ، معناها بكل وضوح وبساطة
ان في الواقع والخارج اشياء لا يفاط وجودها ويرتبط بأي
علم وتصور الا بعلم خالقها وارادته (١) .

وقديما قال الفلاسفة واهل المنطق : العلم هو صورة

(١) قسم بعضهم المثالية الى دائية تنكر وجود المادة ، وتأتي الإشارة
اليها ، والى موضوعية تعترف بوجود المادة ، ولكن تسندها الى مبدأ لا
مادي ، وهو الله كما يقول المؤمنون ، او الى العقل المطلق كما يقول
آخرون ، وتركنا الإشارة الى هذه لانها تتدرج تحت الواقعية ، وتمتزج بها .

الشيء عند العقل ، ومن المعلوم بالبديهية ان الصورة فرع
والشيء المتصور أصل ، ولكن اهل التحقيق والنظر يسمون
هذه الصورة او هذه المعرفة بالواقعية الساخجة اي ان
السواد الاعظم من الناس هم الذين يرون هذه الصورة علما
حقا وواقعا ، وعلى هذا الاساس يتفاهمون في حياتهم اليومية
المألوفة بلا تحقيق وتمحيص .

وهذا خطأ واشتباه ، لان الكثير من المرئيات تبدو لآعيننا
عن بعد أصغر حجما وأقصر طولا من واقعها ، وكذلك نرى
المربع مدورا من مكان بعيد ، وعليه فلا يسوغ القول او الحكم
بان ادراكنا لاي شيء هو صورة طبق الاصل عنه ، بل يجب
ان نقف من هذا الادراك او هذه الصورة موقف الناقد
والفاحص فننظر : هل هي من صلب الواقع قطعا او على
الارجح او مرددة بين السلب والايجاب حيث لا وسيلة
للترجيح ، ثم نصدر الحكم على الادراك العقلي والصورة
الذهنية تبعا لنتيجة النقد والتمحيص ، فان انتهينا الى القطع
واليقين بان هذه الصورة الذهنية الموجودة الآن هي طبق
الأصل عن الواقع رتبنا جميع آثاره بلا تردد حتى يثبت العكس
والا توقفنا عن الحكم . وقد نعود الى هذا الموضوع لسبب
او لآخر .

المثالية

للمثالية معان شتى ، منها المثالية الذاتية او اللامادية ،
وعنها نتحدث في هذه الفقرة ، وخلصتها انه لا وجود لاي
شيء في الخارج الا اذا ادركه عقل من العقول ، وما لا يدركه
عقل يستحيل ان يكون موجودا — مثلا — السمك موجود في
البحر لاننا نعلم بذلك ، ولو لم نعلم به لم يوجد ، ومن اخص
خصائص هذه المثالية القول بان الروح اصل والمادة فرع على

العكس من الفلسفة المادية القائلة بأن المادة أصل والروح فرع . وسبقت الإشارة الى ذلك في الفقرة الاولى من هذا الفصل .

ويتلخص دليل المثاليين بأن ما من أحد يستطيع ادراك اي شيء منفصل عن ادراكه واحساسه ، فكيف يؤمن بوجوده ؟ وهل ينسألهم العلم من الجهل او من مقدور الانسان ان ينفصل عن احساسه وانفعاله ؟

ورد الواقعيون على هذه المثالية بما يلي :

١ - ان تصور الشيء والعلم به لا يأتي جزافا وبلا سبب ، وانما هو انعكاس مسبب عن الواقع العياني الملموس ، وهذا الواقع هو الاصل والسبب ، فما الذي جعل المسبب سببا ، والسبب مسببا ؟

٢ - فرق بعيد بين الشيء المحسوس وبين الاحساس به ، فالاول عين من الاعيان الخارجية المستقلة عن رؤية العين وعمل الفكر ، والثاني موقف تأملي عقلي واحساس داخلي صرف ، فاین هذا من ذاك ؟

٣ - اذا نفينا وجود المادة قبل العلم بها فاي شيء يبقى للمكتشفات العلمية ؟ فنيوتن لم يخلق الجاذبية بعلمه والاطباء لم يخترعوا الدواء ، لقد كان كل شيء موجودا من قبل ، والمثل اكتشفه واستخدمه في مصالح الخلق . . الى غير ذلك من الردود والنقوض . وكان الفيلسوف باركلي من انصار المثالية الذاتية ،

موجودا فيها من قبل ؟.

والفيلسوف جونسون من انصار الواقعية ، فقل لهذا : بماذا تتفنّد فلسفة باركلي القائلة بعدم وجود الاشياء الخارجية ؟ فركل حجرا برجله وقال : أفندها بهذا ، وكيف اقبل فكرة تقول : الشمس لا وجود لها اذا توارت عن الاعين ، او ان اللحم الدفين في الفطيرة سيقفز الى الوجود بمجرد ان افتحها دو ان يكون .

وبعد ، فنحن نعلم بوجود هذا الكون المحسوس بالعيان والوجدان ، وأيضا نعلم علم اليقين انه ينطوي على أسرار وآفاق لا يبلغها العد والاحصاء ، وانه كلما بلغنا منها أفقا غابت عنا آفاق وآفاق . . حتى اكثر الاشياء وضوحا في افهامنا تبطن أسرارها لا نعرف عنها شيئا ، بل نجهل الكثير الكثير مما تحمله ارواحنا واجسامنا من آيات ومعجزات ، وهي التي اشار اليها القائل : « وفيك انطوى العالم الاكبر » .

ابعد هذا هل يجرؤ احد على القول بانه لا عين ولا اثر لما يغرب عن علمه او علم مخلوق مثله حتى ولو كان مثقال ذرة في الارض ولا في السموات ؟.

حول العلوم الانسانية

بين الكون والطبيعة

تطلق كلمة الكون على العالم بما فيه ومن فيه من مادة وطاقة او جسم وروح او الظاهر منه والباطن ، قل ما شئت ، ولا تطلق كلمة كائن على ما يدل عليه اسم الجلالة لان كلمة كائن توميء الى حدوثه .

وتطلق كلمة طبيعة على السجية والصفات الذاتية المقابلة للمكتسبة ، اما العلوم الطبيعية فانها تبحث في المادة واحوالها حية كانت او جامدة ، وتسمى ايضا بالعلوم التجريبية ، لان طريقة البحث فيها الملاحظة والاستقراء والاختبار .

العلوم الانسانية

العلوم الطبيعية يدل اسمها عليها لان موضوعها الطبيعة ، وكذلك العلوم الانسانية لان المراد بكلمة انسانية مجموع خصائص الجنس البشري التي تميزه عن سائر الاحياء في الطبيعة .

وللعلوم الانسانية اقسام : منها علم التاريخ ، ويبحث في الوقائع والحوادث الماضية ، وعلم النفس ، وموضوعه نشاط النفس واحوالها وصفاتها الذاتية ، وعلم الاجتماع ، ويتناول الحياة الاجتماعية وما تخضع له من قوانين ، وعلم الاخلاق ،

وهو مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن يجري السلوك البشري على مقتضاها ، وعلم الاقتصاد ، ويبحث في انتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها .. إلخ ، غير ذلك مما يتصل بحياة البشر كالتشريع والسياسة .

منهج العلوم الانسانية

كان في سالف الأزمان للعلوم الانسانية مقامها الاعلى والأرضى يوم كان للقيم الاخلاقية وزن وشأن ، وكانت هذه الحكمة : « اعرف نفسك » هي الهدف والرسالة لكل عالم ومعناها ظاهر وواضح ، وهو يجب أن تفهم وتعرف ما لك وما عليك لكي تقف عند حدك ، ولا تتجاوزة الى غير حقك .

ولما تقدمت العلوم الطبيعية ، وطغت المادة على كل شيء -- تخلفت العلوم الانسانية ، وتزعزع ايمان الاكثريّة الغالبة بكل فضيلة ومعرفة الا اذا كانت معملية و « شهية » وما عداها سخف وخرافة .. وعلى هذا الاساس قالت بعض الفئات المعاصرة : يجب أن تتحرر العلوم الانسانية من النظريات الفلسفية ، وتخضع للحس والتجربة تماما كالعلوم الطبيعية .

وهذا القول على عمومه واطلاقه بعيد عن الصواب ، لان طبيعة موضوع العلم هي التي تحدد المنهج الملائم لبحثه ودراسته ، فالعلم الطبيعي يعتمد على التجربة ، والرياضيات على العقل ، والتاريخ على النقل والآثار ، ويخطيء من يعتقد ان التجربة هي الطريق الوحيد الى المعرفة ، او ان النظر العقلي الفلسفي اقل شأنًا من العلم المعملّي ، قال رسل في كتاب الفلسفة بنظرة علمية : « ليست النتائج التي تنتهي اليها الفلسفة بالمختلفة من حيث الاساس عن النتائج التي يصل اليها العلم » .

وننتج العلوم الانسانية منها ما ننهي اليه عن طريق الحس والتجربة كعلم الاقتصاد ، ومنها ما نتوصل اليه عن طريق العقل او الضمير كالقيم الاجتماعية ، ومعنى هذا ان العلوم الانسانية تتقبل الفلسفة والعلم بمعناه الحديث ، وانهما يعيشان فيها جنباً الى جنب .

نقد الفلسفة

وقال بعض المتأخرين : ليست الفلسفة في شيء من العلم والمعرفة ، بل هي مجرد تفكير وتأمل يخضع لاهواء الفيلسوف ومزاجه او لظرفه واحداث عصره او لتربيته وعقيدته الموروثة .

الجواب :

هذا اعتراف من غير شعور بأن الذنب ذنب الفيلسوف لا ذنب الفلسفة . فان الشرط الاول والاساس في كل باحث عالما كان ام فيلسوفا ان يتنزه عن الميول والمصالح الخاصة ، ويتخلص من كل المعتقدات والآراء السابقة ، ويقف موقف الناقد والمنتحن لكل ما يمر بخاطره .

هذا الى ان كل العلماء والفلاسفة معرضون للخطأ مهما تجردوا ودققوا ، فكم من عالم متمكن ومتثبت حكم على الباطل بأنه حق ، وعلى الحق بأنه باطل من حيث يظن العكس ، ومن أجل هذا يحسب العالم الراسخ دائماً حساب الخطأ المحتمل ، ويقرر احكامه على سبيل التقريب لا على سبيل اليقين .

علماء الغرب والرياء

يثق اهل الشرق او جلهم بعلماء الغرب اكثر بكثير من علماء

الشرق وفلاسفته ، لأن اقوال الغربيين وآراءهم — كما يزعمون — تقسوم على التجربة العلمية لا على الحدس والتخمين . . وعلى هذا الاساس صدق العديد من شبابتنا دارون في قوله : ان اصل الانسان قرد لا شيء الا لمجرد زعمه هو بأن منهجه علمي ! . ويبرور الايام ثبت لكل الناس ان في علماء الغرب مدلسين ومرائين ، وفيما يلي نعرض — على سبيل المثال — بعض افكار هؤلاء المزيغين .

في سنة ١٩٧١ مات عالم بريطاني شهير ، اسمه سيريل بيرت ، وكان يتمتع بقدر هائل من الاحترام في كل الاوساط ، وكان ينشر آراء بالغة الاهمية مدعيا انها نتيجة التجارب والاختبارات ، وبعد موته تبين انه كان يكذب ويخدع ، وأنه نشر العديد من المقالات المزورة ، ووقعها بأسماء وهمية لمؤلفين وباحثين لا عين لهم ولا اثر ، يمدحونه ويثنون على جهوده وصحة آرائه ونظرياته .

وليست هذي هي المرة الاولى من علماء الغرب في تزوير العلم رغبة في حب الظهور والشهرة ، فمنذ ربع قرن ألف فاينز وكلار لكتابا في المزورين والدجالين من علماء الغرب ، وقد شهدت السنوات الاخيرة اكتشافات قلبت الآراء السائدة حول اصل الانسان وانه قرد ، وكثير من العلماء الآن يعيدون تقديراتهم السابقة حول علاقة القرابة بين الانسان والقردة العليا (١) .

(١) من مثال مطول بعنوان ماذا يحدث في علوم الانسان والمجتمع ، نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية في العدد الاول من المجلد الثامن .

قوى الشر والعلوم الانسانية

دأبنا في كل او جل ما نكتب ان نشر بأدنى مناسبة الى وحشية الحضارة في هذا العصر وانفراسها حقوق الانسان وامتناسها دماء الشعوب واغتصابها الاقوات والثروات بكل وسيلة وسبيل ، ايماننا منا وايقاننا ، بأن الاسلام في جوهره الصافي يربط الدين بالحياة ، ويمدها بكل قوة ، ويذب عنها بكل سلاح ، ويحتم على كل من قال : لا إله إلا الله ، ومحمد رسول الله ان يجاهد في هذه السبيل بكل ما يملك ، ولا يخشى في الحق لومة لائم ، بخاصة المسلم الصالح ، وبوجه اخص من ظهر امام الناس بجبته وعمامته .

وفيما تقدم من صفحات هذا الكتاب ذكرنا - لبعض المناسبات - ان قوى الشر في هذا العصر اتجهت بالعلوم الطبيعية الى اسلحة الفناء والابادة ، والآن ، ونحن نتكلم عن العلوم الانسانية التي تهدف بطبيعتها الى خدمة الانسان ومصلحته ، نشر : كيف صرفت قوى الشر هذه العلوم عن طبيعتها ، وانحرفت بها الى صياغة الانسان المعاصر صياغة ملائمة لاطماعها واهدافها .

لقد استغل طغاة الاحتكار والاستعمار في هذا العصر العلوم الانسانية وثمارها في التمكين لأجهزة الدعاية المضللة ومناهج التعليم لخلق المواطن المطيع للسيطرة الاستغلالية . . وأيضا تستغل هذه الثمار والنتائج في ممارسة الارهاب والتعذيب الوحشي واكتشاف اقصر الطرق لالغاء ارادة الاشخاص المعادين للانظمة الجائرة ، ولم تعد الاشكال الانتقامية في القرون الوسطى الا لعبة ممن لعب الاطفال

بالتقاييس الى العلم المنظم الذي ينتقل الناس من عقيدة الى عقيدة ومن موقف الى موقف .

وقد شاع وذاع ان الولايات المتحدة تسخر عددا كبيرا من العلماء المتخصصين بالعلوم الانسانية بشكل واضح وعلى نطاق واسع ، وتجندهم لدراسة القبائل وكل بلاد العالم ، وتستعملهم في خدمة اهدافها ، وتلحق العديد منهم بالمخابرات العسكرية وبالسفارات (١) .

اقرا باسم ربك

وخير ما نختم به هذا الفصل كلمة طيبة من مقال للدكتور عبد العزيز كامل بعنوان النبي والعلم ، نشرته مجلة الهلال المصرية في العدد العاشر من سنتها الـ ٨٠ ، ونذكر نص الدكتور المسلم عبد العزيز بين قوسين (. . .) وما عداه فهو من قلمنا لمجرد التوضيح .

قال : (اقرا باسم ربك . ولنقف قليلا عند هذا الامر القرائي الاول لنرى فيه بعض توجيهات الله لنا في طلب العلم) . سواء اكان من العلوم الطبيعية ام الانسانية ام الرياضية .

(وان اكبر تكريم للعلم هو الامر الاول الذي انزله الله على رسوله) . ذهب اكثر المفسرين والعلماء والرواة الى ان اول ما نزل على رسول الله (ص) . اقرا باسم ربك

(١) كتاب المخابرات الامريكية ، نشرته مجلة الحوادث البيروتية في اعداد متتابعة سنة ١٩٧٧ ، ومجلة الكاتب المصرية العدد ١٠١ من السنة التاسعة ، ومجلة عالم الفكر الكويتية العدد الاول من المجلد الاول وغير ذلك .

الذي خلق .. اقرأ وريك الاكرم الذي علم بالقلم . وعليه
يكون الواجب الاول في الاسلام هو العلم ، ثم الايمان والعمل ،
ولا فضيلة اسمى من هذه واعظم .

(اقرأ باسم ربك . ونحن في حياتنا نرى انواعا كثيرة من
القراءة ، فقد تكون القراءة باسم التسلط والهوى والشهوة
والاستعلاء الكاذب ، قراءة الدول الاستعمارية ، وما عندها
من علم وضعته في خدمة عدوانها الاستعماري ، قراءة
الاستعمار الامريكي في ارض فيتنام ، وقراءة اسرائيل في
فلسطين والارض العربية السليبية ، كل اولئك علم وقراءة ،
ولكنها ليست باسم الله ، ويبدو من ذلك ضرورة ربط العلم في
الاسلام بهدفه الاخلاقي ، ان يكون باسم الله ، وان يكون في
خدمة الانسان ، بل لو تعمقنا في هذا الامر الاول (اي اقرأ)
لوجدنا فيه عمقا عميقا في قول الله باسم ربك ، ولم يقل
باسم الله ، لان لفظ رب يدل على التربية والرعاية) .

ولماذا اوجب الاسلام العلم اولا وقبل الايمان والعمل ؟
لانه لا خير في اي دين او مبدا او عمل ياباه العلم والعقل ،
وايضا لا خير في علم ياباه ويلغنه العقل والضمير والانسانية
جميعا .

وختاما فان الدين الذي يحث على طلب العلم ، ويعتبره
الاول والاساس - لا يطلب منه الدليل على صدقه وصحته ،
لانه يحمل هذا الدليل في صلب تكوينه وطبيعته .

فلسفة الآخرة وجمال الدين الأفغاني

تحدث العلماء والفلاسفة عن الآخرة قديما وحديثا ، ووضعوا فيها وفي اثباتها الكتب الطوال والقصار وما بين ذلك . . وشاركهم بنصيب ، والله الحمد ، واعتقد جازما ان ما كتبه حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغاني في هذا الباب — على ايجازه — هو اعظم نفعا واغوى تأثيرا في القلوب والعقول مما كتب الفلاسفة والعلماء مجتمعين . . ولا ارى عملا انتفع به في موقف العرض والحساب وموضع الثواب والعقاب ، خيرا وافضل من المساهمة في نشر ما قاله هذا العظيم واذاعه . قال فريد الدين والانسانية :

« الاعتقاد بأن الانسان انما ورد في هذه الحياة الدنيا لاستحصال كمال يهيئه للعروج الى عالم ارفع واوسع من هذا العالم الدنيوي ، والانتقال من دار ضيقة الساحات ، كثيرة المكروهات ، جديرة ان تسمى بيت الأحزان واقرار الآلام — الى دار نسيحة الساحات خالية من المؤلمات ، لا ننقضي سعادتها ، ولا تنتهي مدتها . »

« فهذه العقيدة اعظم صارف للانسان عن الوحوش المفترسة في معيشتها والثيران البرية في حالتها ، والهوام التي لا تستطيع دفع مضرة ولا الوقاية من عادية ، ولا تهتدي طريقا لحفظ حياتها ، ونقضي آجالها في دهشة الفرع ووحشة الانفراد ، هذه العقيدة أشد زاجرا لأبناء الانسان عن التقاطع

المؤدي لافتراس بعضهم بعضا كما يقع بين الاسود الكاسرة ،
والوحوش الضارية ، والكلاب العاقرة ، واشد مانع يدفع
صاحبها عن مشاكلة الحيوانات في خسائس الصفات .

« وهذه العقيدة احجى حاد للفكر في حركاته ، وانجح داع
للعقل في استعمال قوته ، واغوى فاعل في تهذيب النفوس ،
وتطهيرها من دنس الرذائل ، وان ثبّتت غارم بنظر العقل الى
قوم لا يعتقدون بالبعث : كيف لا يتسابقون الى شرائف الامور
وفضائل الصفات . . ان من مقتضيات الجزم بان الانسان ما
ورد هذا العالم الا ليتزود منه كمالا يعرج به الى عالم ارفع ،
ويرتحل به الى دار اوسع ، وجنات امرع — ان اشریت هذه
العقيدة قلبه ينبعث بحكمتها ، وينساق بحاياتها للاضواء
بالعلوم الحقّة والمعارف الصافية ، وينصرف همه الى الخير
وتهذيب نفسه وتطهيرها من دنس الرذائل ، ويناله التقصير
في تقويم ملكاته النفسية ، وينزع لكسب المال من الوجوه
المشروعة متنكبا عن طريق الخيانة ، ووسائل الكذب والحيلة ،
معرضا عن ابواب الرشوة ، مترفعا عن الملق الكلبى ، والخداع
الشعلبى ، ثم ينفق ما كسب في الوجه الذي يليق وعلى الوجه
الذي ينبغي ، ولا يأتي فيه باطلا ، ولا يغفل حقا عما او
خاصا » .

« ان هذا الاعتقاد اشد ركن لقوام الهيئة الاجتماعية التي
لا عماد لها الا معرفة كل ذي حق حقه وحقوق الآخرين عليه ،
والقيام على صراط العدل المستقيم ، وهذا الاعتقاد انجح
الذرائع لتوثيق الروابط بين الامم ، اذ لا عقد لها الا مراعاة
الصدق ، والخضوع لسلطان العدل في الوقوف عند حدود
المعاملات ، هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الازلية ، تهب
على القلوب ببرد الهدوء والمسالة ، فان المسالة ثمرة العدل

والمحبة ، وهما زهر الاخلاق والسجايا الحسنة .. كل ذلك وغير ذلك من الفضائل هو من ثمار العقيدة باليوم الآخر « (١) .

ان قائل هذه الكلمة هو العدو الاول للظلم والباطل وهو الذي ركل بحذائه منصب الصدر الاعظم في بلده افغانستان وقال لبريطانيا حين عرضت ان تعينه سلطانا على السودان : « هل تملكين السودان حتى تبعثي اليه بسطان ؟ .. ان تخوف بريطانيا من اعزل مثلي لدليل على ضعف شوكتها ، وانها في الحقيقة اضعف من الشعوب التي تستذلها » .

وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو-لقد راينا شعوبا لا تؤمن باليوم الآخر ، علما بانها ارقى واكثر حضارة من بعض الشعوب التي تؤمن به على عكس ما قال السيد الافغاني ؟

الجواب :

ان ما ذكر السيد من آثار الايمان باليوم الآخر وثماره هو بنفسه يدل على أن مراده بالايمان عين ما اراده الامام أميرالمؤمنين (ع) بقوله : « بالايمان يستدل على الصالحات ، وبالصالحات يستدل على الايمان » . ومعنى هذا أن العمل الصالح امتداد للايمان ، وان الايمان مصدر العمل الصالح ، وان من يدعي الايمان ولا يعمل فهو اما جاهل بجهله ، واما مخادع كذاب .

وبعد ، فان الايمان الحق باليوم الآخر هو المدد الذي لا ينضب معينه لكل مكرمة وفضيلة ، والرابط الوثيق بين الله

(١) هذا النص مقتبس من رسالة الرد على الدهريين للسيد المفكر المصلح ، ومنشور في مجلة العربي الكويتية العدد ٢٢٢ بعنوان اثر العقائد الدينية في تقدم البشرية .

والانسان ، ومن لا يؤمن به فقد قطع كل الصلات والعلاقات
بينه وبين خالقه ، واذا عمل الخير لوجه الخير والانسانية فهو
اجير مأجور ، ما في ذلك ريب ، لقوله سبحانه : « هل جزاء
الاحسان الا الاحسان — ٦٠ الرحمن » . ولكن الاجير المأجور
شيء ، والقريب من الله شيء آخر . وهل كل من يعمل لك
باجر هو قريب منك وحبيب ؟

فلسفة الالحاد في العصر الراهن

كان الناس امة واحدة

هناك نظرية تقول : ان الطفل منذ سن مبكرة يعي ومؤمن فطريا وآليا بوجود قوة عليا يلجأ اليها للحماية وهو يحترمها ويعبدها بطريقة غريزية ، ولكن النظرية الاكثر شيوعا تقول : ان الانسان يولد لا متدينا ولا ملحدا ، وكل ما يملكه من شيء هو بالاستعداد لذا وذاك ، وانه يتكيف تبعا لتربيته وبيئته . والى هذا تشير الآية ١٩ من يونس : « وما كان الناس الا امة واحدة — لا ضالين ولا مهتدين — فاختلفوا » . وما اكثر الخلافات والحماقات ! فبعث الله النبيين ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وروى صاحب مجمع البيان هذا المعنى عن اهل البيت (ع) في تفسير الآية ٢١٣ من البقرة .

اجل ، لا عذر لذي وعين وعقل في كفره بالخالق وجحوده حتى ولو جهل دعوة الانبياء ما دام لله في كل شيء من اشياء الكون آية تنطق بوجوده وعظمته . فقد نقل ناقل عن كتاب « بحث عن العقل الانساني » للفيلسوف الانكليزي جون لوك ما يلي :

« ان كان الله لم يعطنا افكارا فطرية عن ذاته ، ولم يطبع حروفا اصيلة في عقولنا نستطيع بها ان نقرا وجوده ، فانه بما اودعه في عقولنا من ملكات لم يجعل وجوده بلا شيء يشهد له ، لان لنا الاحساس والادراك والعقل ، فلا نحتاج الى

برهان واضح على وجوده ما دمنا نحمل ذاتنا معنا ، ولا نحن
نستطيع أن نشكو من جهلنا في هذه النقطة ، لأن لنا من كثرة
الوسائل لعرفته بقدر ما يلزم للغاية من وجودنا »

اسباب الالحاد

وقد يسأل سائل : اذا كانت الدلائل والآيات البينات على
وجود الله سبحانه بهذه الكثرة الكاثرة مع الوضوح والظهور
— فكيف انتشر الالحاد في كل عصر ومصر ؟ .

الجواب :

١ — ان مجرد ظهور الدلائل امام الاعين لا يجدي شيئا
اذا كانت القلوب والعقول منصرفة عنها ، قال بعض
الفلاسفة : « طالما حدث لي ان اتلفت في كل ناحية
لاخذ منظاري وهو امام عيني ، وهذه حقيقة كثيرا ما
تحدث للفلاسفة ، فليس في استطاعتنا اذن القول من
شخص انه يدرك هذا الشيء لمجرد انه ينظر اليه
ببصره » .

فالهم الانتباه والتفكير ، القلب والعقل ، وليس
العين وحدها . . واكثر الجاحدين او الكثير منهم في
تسفل شاغل بعيشهم عن النظر الى الكون وعجائبه
ونظامه ، ثم الاستنتاج السليم مما يرون ويشاهدون .
ومن هنا قال سبحانه اكثر من مرة : املا تتفكرون ؟
املا تعقلون ؟ .

٢ — ان بعض الملحدين يتعمدون محاربة الايمان بالله
لا لشيء الا لان اسمه دين .

٣ - قال آينشتاين : « أشد الأمور غموضا في الكون أنه غير غامض » . ولعله أراد أن كل شيء في الكون فني وعلمي بتنسيقه وتنظيمه واحكامه ، وهذا ظاهر للعيان ، ولا ينكره جاحد مهما بلغ به العناد ، أما الفيوض فنسره أن خالق العالم ليس كمثله شيء ، يرى ولا يرى الا بخلقه وآثاره .

٤ - اقبال الشباب على كل دعوة وفلسفة تقول : لماذا الدين والثواب ؟ ولماذا الاتسائية والقيم الروحية ؟ فعلى الانسان أن يتحرر من كل قيمة وقيد ، وأن يعمل لنفسه في هذه الحياة ، غانها كل الحياة ، وأهم المذاهب الفلسفية في العصر الراهن وأكثرها شيوعا واتباعا - تهدف الى هذه الغاية ، وهي أربعة : الوضعية المنطقية ، والبراجماتية ، والوجودية ، والمادية الجدلية ، وإذا اختلفت هذه المذاهب في جانب أو أكثر ، غانها جميعا تهدف الى شيء واحد ، وهي أن تجعل الدنيا هي الأولى والاخرة .

وفي الصفحات الآتية نتكلم عن كل مذهب من هذه المذاهب في فصل مستقل ، ونحاول جهدنا أن نعرض أمام القارئ صورة واضحة عنه ، ثم نمقب عليه بما نرى ، وبخاصة فيما لا يلتئم وينسجم مع الإسلام ومبادئه .

الوضعية المنطقية

معناها

المراد بالوضعية المنطقية هنا التجربة العلمية ، وهي تتخذ من شهادة الحواس وحدها طريقا للعلم والمعرفة ومعيارا للحق والحقيقة ، وتنكر وجود العقل بالمعنى الذي نعرفه في مقابلته من يتخذون من العقل وحده أداة ووسيلة للعلم والمعرفة ، ولا يثقون بالحواس كطريق الى المعرفة الصحيحة .

وتحجر هذه الوضعية على الفلسفة ان تتحدث عن الكون او الانسان ، وتعطي عنه نظرة شاملة ، او تعبر عن رأيها في اي شيء من اشياء الطبيعيات او الانسانيات ، وتحصر مهمة الفلسفة بتحليل الكلام تحليللا يميز بين ما له معنى ومضمون ، وبين ما هو فارغ عن المعنى والمحتوى بالرجوع الى الخبرة الحسية ، ويأتي التوضيح .

اقسام القضية

تبدأ الوضعية المنطقية بقضية قبلية لا اصل لها ولا اساس ، وهي ان المادة هي الوجود الوحيد ، وعليه فكلية عقل وروح وآخرة وخير وشر ، كل ذلك وما اليه كلام فارغ من المعنى والجدوى تماما مثل كلمة غول وعنقاء والمربع المدور .

ويقسم الوضعيون القضية الى ثلاثة اقسام ، منها قضية الكلام الفارغ :

١ — القضية الرياضية وهي التي يكون المحمول فيها عين الموضوع بحيث يصدقها السامع بمجرد النطق بها من غير شاهد من خارجها كقولنا : الاثنان عدد زوجي لا فردي ، او يكذبها كقولنا : الاثنان عدد فردي لا زوجي . وتسمى هذه القضية تحليلية .

٢ — القضية الطبيعية وهي لا تدل بنفسها على صدقها او كذبها ، لان الموضوع فيها غير المحمول ، ولكن السامع يستطيع ان يتحقق ويتثبت : هل هي صادقة او كاذبة بمعونة الحس والتجربة كقولنا : الحديد يتمدد بالحرارة . فهذه جملة صادقة بالملاحظة والمشاهدة ، وعندما نقول : الحديد لا يتمدد بالحرارة ، فينعد هذا القول كاذبا لانه خلاف الواقع المحسوس . وتسمى هذه القضية تركيبية .

٣ — القضية الفارغة من المعنى وهي التي لا تحمل في صلبها صدقها او كذبها كما هو شأن القضية الرياضية ، وايضا لا يمكن امتحانها واختبارها بالمشاهدة او التجربة كالقضية الطبيعية حيث لا عين ولا اثر لدلولها في الخارج مثل العقل يدرك والروح تشعر ، فهل من احد رأى شيئا اسمه عقل او روح ؟

والفرق بين الكلام الكاذب والكلام الفارغ — ما زال الحديث للوضعيين — ان الاول يمكن أن يكون صادقا بموافقة الواقع ، اما الثاني فلا واقع له على الاطلاق ، فكيف يوصف بصدق او بكذب ؟ واذن هو كلام فارغ . وبتعبير آخر ان التقابل بين الصدق والكذب تماما كالتقابل بين الاعى والبصر ، فلا يقال هذا اعى الا لمن شأنه ان يكون بصيرا ، اما

الحجر — مثلا — فلا يتصف بالعمى ، وان وصفه
واصف بذلك فكلامه لغو وعبث ، وهكذا كلمة عقل
ونفس وخلود وما اشبه في الوضعية المنطقية .

ملاحظات

ويلاحظ على الوضعية والوضعيين :

١ — من البداهة بمكان انه لا يسوغ لعاقل على وجه
الارض أن يثبت شيئا أو ينفيه بلسان جازم حازم الا
بدليل ، اما أن يثبت أو ينفي بلا دليل ومعرفة فهذا
النفي أو الاثبات هو الكلام الفارغ . . والمعرفة لا
نخلو من أحد فرضين : حسية أو عقلية تبعا لطبيعة
الموضوع ، فان كان من النوع الظاهر المحسوس
اعتمدنا في اثباته على المعرفة الحسية ، وان يك كما
وراء الحس ، ولا اثر نعرفه له فلا ننفيه ولا نثبت ،
وان ظهرت آثاره للحواس والعيان انتقل العقل منها
الى وجود المؤثر تماما كما انتقل نيوتن من سقوط
التفاحة على الارض الى وجود الجاذبية .

فالدليل الذي نعتمد عليه في اثبات ما غاب عن
الحس هو فعله وآثاره ، وبهذا صرح العديد من
العلماء والفلاسفة ، ومنهم على سبيل المثال آينشتين
الذي قال « هناك عالم موضوعي وحقيقي وراء
الحواس » (١) وفي كتاب المنطق للدكتور جميل

(١) من مقال بعنوان ماخ وآينشتين ، نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية في
العدد الثاني من المجلد الثاني .

صليبا ص ٣٩٥ أن جوفروا قال : « أبداً لا نسلم بأن الحقيقة محصورة فيما يقع تحت الحواس من حوادث » .

• ان الانسان يحمل في أعماقه العديد من المعاني والفرائض ، ولا احد يجرؤ على انكارها ، لأن أفعالها وآثارها ظاهرة في كل مجال من مجالات الحياة ومنها قفزة الانسان من الارض الى القمر مع العلم بأن الفرائض والملكات لا تقع تحت الحواس ، ولا تكتشف بأية وسيلة حتى بالتحليل والمجهر .

• ان هذه الجملة : « اذا لم تكن القضية رياضية او طبيعية فهي كلام فارغ » التي قالها انصار الوضعية المنطقية — ليست رياضية ولا طبيعية ، واذن هي كلام فارغ .

أرايت الى هذا التهافت والتناقض من الوضعيين المتجسد في التحذير من الكلام الفارغ بكلام فارغ ، على مبدئهم ومنطقهم ؟

ين والقيم الاخلاقية

انصار الوضعية : ان العبارات الاخلاقية لا تحكي وجود في الخارج ، بل هي مجرد انشاء يقال بصيغة لا تفعل ، واي كلام ليس له مدلول محسوس في الخارج الطبيعية ، او دل على نفسه بنفسه كالقضية — فهو كلام فارغ ، وبكلمة ان القيم مجرد امان انسانية ، ولا شأن لها بعلم او فلسفة ! .

الجواب :

ان القيم الاخلاقية تعليم وتوجيه الى حياة افضل ، فاذا كان هذا التوجيه كلاما فارغا فعليتنا ان نرفض دعوة الاتبياء والمفكرين والمصلحين ، وان نهدم المدارس والمسارح والجامعات ، ونلغي جميع الشرائع والارشادات ، ونعيش في الغاب والمغاور مع الوحوش والطيور الكواسر . وهذا بالفعل هو الكلام الفارغ .

فلسفة التحليل

وايضا حجر إلوضعيون على الفلسفة ان تحل اية مشكلة او تكشف عن اية حقيقة ، لانها تتعدى الحواس الى ما وراءها ، ولا شيء وراءها الا مضغ الهواء — كما يزعمون — واذا سألهم سائل : وماذا نصنع بهذه الصفحات المسهية في مجلدات الفلسفة ؟ اجابوه : القها طعاما للنار . وان قال لهم : هل عندكم من بديل ؟ قالوا : اجل ، عندنا فلسفة التوضيح والتحليل .

وخلاصة هذه الفلسفة انها نقول للفيلسوف : اياك ان تتفلسف ، لان الفلسفة ليست ميدانا للعقل والفكر والتأمل . . ابدا لا يحق لك ان تشك وتشتك وتبدي رايتك في اي شيء ، بل عليك ان تقف موقف الحياد من كل شيء ! . واذا قال الفيلسوف للوضعيين المنطقيين : واذا نصنع واتا مثقل بهذه القيود ؟ قالوا له : تحلل وتوضح معاني الالفاظ والمصطلحات التي يستعملها علماء الرياضة مثل نقطة وضلع ومستوى . . وعلماء الطبيعة مثل ذرة وموجة والكترون . . اجل لا بأس ان تفسر ايضا العبارات التي يقولها الناس في حياتهم اليومية .

هذي هي فلسفة التحليل عند الوضعيين المنطقيين ، تترجم كلمة الى كلمة اخرى مساوية لها في المعنى ، شأنها في ذلك شأن المعاجم اللغوية .. وحاول زكي نجيب ان يخلق لها امتيازاً وفضيلة على القواميس والمعاجم ، فقال في كتاب خرافة الميتافيزيقا ص ١٤٧ : « ليس المراد بالتحليل الترجمة من لغة العبارة الاولى الى لغة العبارة الثانية ، بل لا بد ان تجيء الثانية اكثر ابرازا للعناصر التي تنطوي عليها العبارة الاولى » .

وهذا اعتراف صريح بأن التحليل معجم فلسفي تهماً كما موسى اللغة ، ولا فرق الا في زيادة الشرح والتوضيح .. وهكذا خرج الدكتور من باب القاموس ، وتسرب اليه من النافذة .

والعجيب الغريب في فلسفة التحليل انهم ينكرون الفلسفة بالفلسفة ، ويذهلون عن هذه الحقيقة : « من اكر الفلسفة فقد تقلسف » ! . واعتذر احدهم بقوله : ان الفلاسفة وعلماء الدين والاخلاق يخطئون في بعض ما يرون ، لانهم يتجاوزون الى ما وراءه ، وتحفظا من الخطأ والاشتباه حصرنا طريق المعرفة بالمشاهدة والتجربة ، وعزلنا الفلسفة عن العقل الخالص ، وأخضعناها للتحليل العلمي الحسي .

الجواب :

أيضا علماء الطبيعة يخطئون في تجاربهم الحسية لا لشيء الا لانهم بشر تهماً كعلماء الدين والاخلاق ، وما اكثر الأمثلة على ذلك ، ومنها ان المادة كانت في نظرهم صلبة متماسكة ، واتفقوا الآن قولا واحدا على انها مجموعة من ذرات وكهارب سالبة وموجبة ، ومنها انهم ثاروا على النظرية النسبية ، ثم

أصبحت عندهم قدس الاقداس . قال جون هرمان في كتابه
مدخل الى الفلسفة ترجمة الدكتور ملحم قريشان ص ٧٤
طبعة ١٩٦٣ :

« لا يدعي الأسلوب العلمي (اي الحس والتجربة) العصمة
من الخطأ ، بل هو أبرز ما يتميز به عن الأساليب الأخرى ،
وهذا يفسر تقدم العلم ، اذ من الواضح ان تقدمه لم يكن
ممكنا لو رضي بنتائجه التي حصل عليها من قبل ، ولا يمكن
ان تكون ثمة نهاية لعملية اختبار النظريات العلمية وفحصها » .

وتتلخص هذه العبارة بجملة واحدة هي ان المعرفة الحسية
ليست بأفضل من المعرفة العقلية الفلسفية ، وهذا المعنى
ذكره رسل في كتاب الفلسفة بنظرة عصرية ترجمة الدكتور
زكي نجيب محمود ، وايضا فيه ما نصه بالحرف : « ان احتمال
وقوعنا بالخطأ يظل قائما لاتنا بشر غير معصومين ، وللفلسفة
ان ندعي لنفسها حقا ، وهو انها تحاول ان تحصر امكان
التعرض للخطأ في اضيق دائرة ممكنة ، بل ربما ضيقت دائرة
الخطأ المتحمل الى حد يمكن تجاوزه ، وليس في مقدور البشر
ان يبلغ درجة اعلى من هذه الدرجة في الكمال » .

والاشتراكيون يرفضون فلسفة التحليل ، لانها لا تصلح
سلاحا نضاليا للثورة الاجتماعية ، بل تقف عقبة في سبيلها ،
اما نحن فنرفضها بالخصوص ، لانها تكبل العقل وتقيده ،
وايضا نرفض معها كل فلسفة مادية بلا استثناء ، لان الانسان
لا يحيا بالعلم المعلمي وحده ، وفي الوقت نفسه نرحب بأية
فكرة تلتصق بالحياة ، وتسير بها الى الرخاء والهناء والحرية
والكرامة والامن والامان لجميع الناس على السواء .

لقد نزل الاسلام من السماء الى الارض لهداية الانسان
وسعادته ، ومن اجل هذا امتن عليه سبحانه بقوله : « ولقد

كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً — ٧٠ الاسراء » .
وأيضاً من أجل هذا حارب الاسلام الظلم والفقر والاستغلال
والجهل والخرافات ، وكل ما يعوق الحياة عن النمو والتقدم .
هذا هو الاسلام في حقيقته وجوهره ، ومن فُكِّر فيه بعيداً عن
هذه الحقيقة وهذا الجوهر فهو جاهل او مضلل .

البراغماتية

الرغبة والرغبة

كل انسان يفعل او يترك رغبة في منفعة او رهبة من
مضرة حتى الانبياء كانوا يدعون الله رغبا ورهبا كما في الآية
١٠ من سورة الانبياء ، ولا ضرر في شيء من ذلك ما دام
الانسان بطبعه وكيانه مطبوعا على الدفاع عن نفسه والعمل
على مصلحتها ودرء الضرر عنها ، وعلى هذا الاساس تقوم
الشرائع والمبادئ السماوية والانسانية .

ابدا لا فرق بين انسان وآخر في العمل لمصلحته ، وانما
الفرق بين من يعمل لها وهو مؤمن بالتعاون والاخاء والمشاركة
والمساواة ، بل وبالتضحية بحياته لغاية من الغايات النبيلة ،
ويتصرف ضمن هذا النطاق ولا يتجاوزه بحال ، وبين من يعمل
لمصلحته بلا حدود وقيود ، ولا يفهم الا بلغة خذ كل شيء ان
استطعت ولا تعط أي شيء ، فان عجزت فخذ اكثر مما تعطي
تماما كالتاجر . وهذا هو البراجماني كما يتضح بعد قليل .

وبهذه المناسبة نشير الى ان الاسلام ينظر الى العلم على
انه طريق وتخطيط للعمل المطلوب ، والى الايمان على انه
التزام واحساس بالمسؤولية عنه ، ومعنى هذا ان الهدف الاول
لكل من العلم والايمان هو العمل ، وان الايمان وحده او العلم
وحده تماما كالشجرة بلا ثمرة والمصنع بلا صناعة . . وندد

سبحانه بمن لا يعمل الا لمصلحته الذاتية بلا قيد وشرط ، وسعته في الآية ٢٣ من الجاثية بأنه عبد لهواه ، وفي الآية ١١ من الحج بأنه يعبد الله على حرف ، اي على شرط ان يقبض ثمن عبادته في الدنيا لا في الآخرة ، ويدل على ارادة هذا المعنى قوله تعالى : « فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه » .

هذي هي البراجماتية

اصل هذه الكلمة يوناني ، وقد اشتقت من براغما او براجما ، ومعناه العمل .. والبراجماتية في العصر الراكهن مذهب او منهج ، ويتلخص بأنه ينكر الواقع وحكم العقل ، وقيس الحق والصدق والخير والواجب بما يحقق للفرد او الجماعة من ميول ورغبات ، فالشيء الواحد يكون حقا وخيرا بالنسبة الى من ينتفع به ، وشرا وباطلا اذا تضرر منه آخر ، ولا يوصف بشيء ان نسب الى حيادي ثالث لا يضره ولا ينفعه .

ومعنى هذا كله انه لا علم وفكر في الواقع ولا حق وصواب ولا دين واخلاق ولا خير وعدل .. ابدا لا شيء يوصف بشيء يذكر الا الفعل المحسوس الملموس الذي يجلب نفعا او يدفع ضرا . وحتى يكون القارئ على علم اليقين من هذه الصورة او هذا المضمون ، نعرض امامه طرفا من عبارات البراجماتيين بحروفها .

من اقوال البراجماتيين

قال الدكتور زكي نجيب محمود في كتاب حياة الفكر في العالم الجديد ص ١٩٤ : « ثلاثة عمالقة خلقوا الفلسفة البراجماتية خلقا ، واشاعوها في أرجاء العالم طرا بحيث لم

يعد في وسع مثقف الا ان يتابعهم في نتائجهم قبولاً أو رفضاً ،
وهؤلاء الثلاثة هم پيرس وجيمس وديوي .

وفي ص ٢٠٢ وما بعدها من الكتاب المذكور : « المنهج الذي
بنى عليه ديوي تفكيره هو ان العقل في سلوك الانسان ذو طابع
معين ، وليس هو الكائن الروحي الكامن في الجسم كما يقول
المثاليون . . ان كل فكرة هي عين الفعل والسلوك المحسوس ،
والفكرة الصائبة هي التي تنتهي بنا الى ما نبتغي ، والفكرة
الخاطئة هي التي لا تؤدي الغاية المقصودة . . ابداً يستحيل
فصل الفكرة عن التطبيق العملي » .

ومعنى هذا «بصراحة ان العقل والفكر جزء من السيارة
والطائرة والسفينة ، وليس في دماغ المصمم والمخترع تماماً
كالباب والدولاب ، ووجه من وجوها كالدهان والألوان ! .
وايضاً معنى هذا ان التخطيط والتصميم ليسا علماً بل ولا شيئاً
حتى ولو كان صحيحاً الا ان يبرز للوجود والعيان ، وكذلك
أفكار العظماء المصلحين الا اذا سمع الناس لهم واطاعوا ! .
وايضاً معنى هذا انه لا فرق بين الجرائم عن سهو ونسيان
وعن قصد وعمد ما دام الفعل من حيث هو يوجب المؤاخذة
والعقوبة (١) واشتهر عن الرئيس الامريكي السابق ايزنهاور
انه قال : اذا كانت القنبلة الذرية تحقق لي النصر في الحرب
فان استخدامها حق وواجب ! . وايضاً شاع عن موسوليني
قوله : لقد افادتني البراجماتية ، والفاشية تدين لها بنصيب
كبير .

(١) قانون الولايات المتحدة يدين رب العمل في كل ضرر يحدث للآخرين حتى
ولو كان الضرر ناتجاً عن سبب آخر ، لا يمت الى رب العمل وآلاته وادواته
بسبب قريب أو بعيد .

هذي هي ثمار البراجماتية : فاشية دكتاتورية ارهابية ،
وامبريالية تمثل اعلى مراحل الراسمالية الاحتكارية .. ولا
يباركها الا جاهل بسمايتها وعوراتها ، او نازي فاشي .

وايضا جاء في كتاب حياة الفكر ص ١٧٨ وما بعدها :
« قال جيمس : كل ما يؤدي الى النتائج المرجوة فهو حق ،
وكل ما لا يؤدي الى هذه النتائج فهو باطل .. ان كلمة الحق
وكلمة النفع مترادفتان ، فنقول عن فكرة : انها حق لانها
نافعة ، وانها ضارفة لانها حق ، والقولان في المعنى سواء ..
وايضا هذا هو معيار الأخلاق ، فالذي يجعل الفعل فضيلة
هو انه فعل ناجح » .

وفي كتاب فصول في الفلسفة للفيلسوف جود ترجمة عطية
محمود وماهر كامل ص ٢٦٧ طبعة ١٩٥٦ : تقول البراجماتية :
« الاعتقاد الصادق باختصار هو النافع فقط فيما يتعلق
بالفكر ، كما ان الصواب هو النافع فيما يتعلق بالسلوك .

أرأيت الى هذا المنطق ؟ كل شيء مباح ، بل هو خير
وفضيلة وحق وحقيقة وصدق وعدل ما دمت قادرا عليه ! .
ولماذا ؟ ابدا لا لشيء الا لأن الحياة فريسة الغائم تماما كحياة
الوحوش في الغاب ، اما القيم والأخلاق فكلام فارغ ! واذن
فعلام الانظمة والشرائع ؟ .

لقد اتفق اهل العصور على مجموعة من القيم لان حياة
المجتمع لا تستقيم بدونها ، ولكن البراجماتية تقول : ولماذا
المجتمع والجماعة ؟ فإلهم حياة الأقدار « الأقدار » اما أصوات
الضعفاء وأنين البؤساء فانها تذهب مع الرياح . ومثلها تماما
عقول العاقرة الا أن تمد الجسور ، وتشيد القصور .

ونحن أيضا نقول : ان العلم بلا فاعلية وعمل ليس بشيء حيث لا حياة ولا حضارات إلا بالكفاح والتضال ، وان على الانسان ان يعمل من اجل مصلحته ومنفعته ... وفي نفس الوقت نؤمن بالقيم وحكم العقل ، لان العلم بلا عدل كارثة ، والعمل بلا ضمير سلب ونهب ، ولكن البراجماتية تقول : المهم هو النجاح ، ومتى تحقق صار حقا وعدلا حتما وبالضرورة من اي سبيل كان ويكون ، اما العدل والضمير فكلهم فارغ . ومن هذه الفلسفة واخواتها انطلقت قوى الشر بأسلحتها وثروتها الى ان تفرض سياستها ، وتبلي ارادتها على كل شعب اقل منها قوة واضعف صناعة .

ومن جملة ما قرأت ان احدى الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة قال ما نصه بالحرف الواحد : « نحن اكثر الدول انتاجا ، واقواها رأسماليا ، واغناها آليا ، وعلينا اذن ان نحزم امرنا كي نملك غالبية الاسهم في كل الشركات الكبرى التي يطلقون عليها اسم العالمية ، ولا ينبغي ان يكون ذلك الى اجل مسمى ، بل الى الأبد » .

هذي هي البراجماتية نصا وروحا ، وهي في العصر الراهن الاتوى والاعظم حيث تنفذ احكامها بالسلاح الأشد فتكا والاكثر تدميرا .. من الصواريخ الموجهة الى القنابل النووية ، ومن حرب العقول الالكترونية الى المواد السامة .. الى ما لا نهاية من سلاح جديد اقوى وامضى .

وان سأل سائل : أين الحق والعدل والدين والضمير ؟ فجوابه : في الاسلحة الجهنمية . وان قال : كيف ؟ وأين هيئة الامم ومجلس الامن ؟ فجوابه : تحت اقدام الصهيونية والشركات الاحتكارية .

الوجودية

كتاب المذاهب الوجودية

وضعت كتابا صغيرا في الوجودية ، نشرته دار التعارف ببيروت ، وفي مكتبي لسارتر نبي الوجودية في العصر الراهن ثمانية كتب مترجمة الى اللغة العربية ، ومنها الكتاب الضخم : الوجود والعدم ١٩٢ صفحة ، اضافة الى ما قرأته عن الوجودية في الصحف والعديد من الكتب .

وحيث عزمت العودة الى الوجودية في هذا الفصل ، بحثت في المكاتب عن مصدر آخر ، عسى ان يزيدني علما بها ، او يصحح من فهمي لها ، فعثرت في بعض المكتبات على كتاب في ٣٣٤ صفحة ، اسمه المذاهب الوجودية تأليف (ريجيس جولينيه) ترجمة فؤاد كامل ، فاشتريته وقرأته ، وما زاد في خبرتي الا من الناحية التاريخية : متى وجدت هذه الفكرة ؟ وكيف تطورت ؟ لان خطة الكتاب — كما يبدو — تاريخية ، وليس هذا من همي واهتمامي ، وكل ما ابتغيه ان اعرف الوجودية كما هي في اذهان شباب اليوم لاخاطبتهم بلغتهم .

الوجودية واللامعقول

وذكر جولينيه في مقدمة كتابه المذكور ، السبب الموجب لفلسفة اللامعقول كالوجودية واخواتها ، واطال الكلام ،

ويمكن تلخيصه بما معناه ان كل انظمة هذا العصر ، وكل الأدوار التي تلعبها قوى الشر من اثاره الحروب والسيطرة على الأقوات والمقدرات وتشكيل العقول بالاعلان الكاذب والدعاية المضللة ، كل اولاء وغيرها كثير — بعيدة اقصى البعد عن العقل والمعقول ، واذن فلا بدع ان يثمر مثل هذا المجتمع تفلسفا او ادبا غير معقول .

وفي الترجمة العربية للموسوعة الفلسفية الصادرة في موسكو سنة ١٩٦٧ : « الوجودية رد فعل لا عقلاني ظهرت بعد الحرب العالمية الاولى في المانيا وبعدها في فرنسا وبعدها الحرب العالمية الثانية في بلاد اخرى ، منها الولايات المتحدة ، وقد أثرت تأثيرا كبيرا على الفن والادب الحديثين في المجتمع الرأسمالي وفي الاطار العقلي لقطاع كبير من المفكرين » .

وقال جوليفيه في ص ٢٤ وما بعدها : « لقد بدا عالم اليوم وكأنه قد أسلم نفسه للجنون ، ولاح كآس الكون قد فقد معناه ، وان الحياة باطلة ، وان الكون خال من اله . . فمس الناس طائف من جنون ، وانكروا العقل والقيم الأخلاقية وسهو الانسان . . وهذا كله قد قياً جواً للتردي في مهاوي اليأس والفوضى . . والدفاع عن الكذب والنفاق ، وانحطاط الاخلاق العميق الذي نشأ عن شيوع السوق السوداء والاتجاهات المضطربة في عصرنا » .

ومن هنا تفجرت ثورة الشباب سنة ١٩٦٨ في امريكا واوروبا على الاوضاع ، واهتز لها ضمير العالم كله ، وكان مع هذا الانفجار اضرابات عمالية في امريكا وانكلترا وايطاليا واليابان وغيرها . وادب اللامعقول وفلسفته نوع من هذا الانفجار والاضراب « لولا انه غير معقول » وكثيرا ما يقال ادب الرفض او فلسفة الرفض بدلا من كلمة اللامعقول ، بل تسرب هذا

الرفض أو اللامعقول الى الموسيقى ، على ما قرأت لاني افقد حاسة التمييز بين المعقول من الموسيقى وغير المعقول .

الوجودية منهج لا فلسفة

في القديم كانت الفلسفة مرادفة للعلم بمعناه العام ، ثم انفصلت عنها العلوم واستقلت ، فتعددت الفلسفات وتباينت ، كما رايناها في العصر الراهن ، وتعذر تعريفها على وجه شامل وكامل .. وقد عرفها كل فيلسوف من خلال الفلسفة التي يأخذ بها .

وقال رسل في جواب من قال له ما هي الفلسفة : « هي ما لا نعرف ، لأن المسائل تنتقل باستمرار من اختصاص الفلسفة الى اختصاص العلم كلما تقدمت المعرفة ، أي ان الشيء المثبت بالحس يخرج من الفلسفة الى العلم » .

ولعل اقرب تعريف للفلسفة بالمعنى الحديث ان يقال : انها تبحث الموضوعات التي لا تبحثها العلوم الطبيعية ولا العلوم الرياضية ، كعلم ما وراء الطبيعة وعلم النفس والأخلاق .. ومهما يكن فان الوجودية ليست فلسفة ، وانما هي منهج خاص ومحدد لنشاط الانسان الفرد وتصرفاته ، ويتضح ذلك فيما يأتي ، وكان بعض اقطاب الوجودية يأبى ان يقال له : فيلسوف .

الوجوديون المؤمنون

قسم الباحثون ، الوجوديين الى معترفين بالله وجاحدين به .. وبعد ان تتبعنا وقرأنا اقوال هؤلاء وأولئك انتهيت الى ان الجميع بمنزلة سواء من حيث اللامنطق واللامعقول

لان الوجوديين بالكامل يتخذون من ارادتهم وعاطفتهم مقياسا لكل حق وحقيقة ، ولا يعترفون بحكم العقل ولا بنظام او شريعة ارضية كانت ام سماوية ، وعلى سبيل المثال ، ننقل العبارة الآتية لكيركجورد ، وهو من الوجوديين المؤمنين ورائد من رواد الوجودية المؤسسين ، قال ما نصه بالحرف :

« ان النتائج التي نتوصل اليها العاطفة هي وحدها الجديرة بالثقة ، وهي وحدها الكافية في البرهنة » . (من كتاب المذاهب الوجودية ص ٣٩) وفي ص ٤٢ « لماذا اقامة البرهان ؟ .. فان الذي يصدق الحقيقة ، ويقبلها ليس هو العقل الخالص ، بل الانسان الموجود من حيث هو موجود » . يريد من حيث هو حر في فعل ما يشاء بلا رقيب وحسيب .

وقد يصح الايمان عن عاطفة وتقليد اذا كان انعكاسا عن الحق والواقع ، ولكنه لا يجدي شيئا اذا اتخذ المقر بالله من عاطفته وارادته وحرите شريعة للحق والعدل .

الوجودية المعاصرة

وتتلخص الوجودية المعاصرة التي يتعلق الكثير من الشباب بأذيالها — كالاتي :

١ — ان كل فرد من افراد الانسان هو قلعة في نفسه ، وله ان يتصرف وكأئنه هو الموجود الوحيد والشيء المائل امامه ، بلا اي شيء كان قبله .. لا خالق ولا شريعة وقانون ، بل لا بشرية ، وتاريخها يتصل بحياة الانسان الموجود بالفعل من قريب او بعيد ، لان الصدفة وحدها هي التي التقت به في هذا الوجود القاء ، وتركته وحيدا فريذا لا شيء معه الا حرينه

وارادته ، فهي الحد التام لحقيقته ، والمعيار الوحيد لقيمته ، وليس ثمة اية قوة وسلطة تحرم عليه او نحلل له تصرفا او اعتقادا واتجاها .

٢ — على كل انسان ان يتحرر ويعيد النظر في المجتمع الانساني الذي يعيش فيه ، ولا يلتزم بشيء من التقاليد والعقائد والفلسفات ، لانه مطلق الحرية في اختيار ما يشاء حتى الانتحار ، ولا يؤاخذ بشيء او يسأل عما يفعل بشرط واحد ، وهو ان لا يعتدي على حرية الآخرين حرصا على حرите هو بالذات .

٣ — ان وجود الانسان في هذه الحياة يرادف اليأس والخوف والقلق والقرف والاشمئزاز والضياع والعبث والتضخم السرطاني والنزيف وفوق ذلك من الآلام . . وماذا كل هذه الويلات والنكبات والآفات ؟ ابدا لا شيء الا لان العالم وجد بلا علم ولا حكمة ولا قانون الا قانون انه لا يستطيع الا ان يوجد والا ان يفترس كل من فيه وما فيه (١) .

تساؤلات

ابدا لا ارد على الوجوديين بأن مذهبهم هذا خفر والحاد ، وان الايمان بالله يجعل لحياتنا معنى ومن وجودنا قوة ، وانه تعالى قد جعل الدنيا لما بعدها ، وابتلى فيها أهلها ليرى ايهم احسن عملا ؟ ولا ان اقول للوجوديين : كيف وجد هذا الكون ؟

(١) انظر رواية الغثيان لسارتر ص ١٤٥ وما بعدها والمذاهب الوجودية ص ١٢١ ومقال بعنوان امراض الفكر في القرن العشرين في مجلة عالم الفكر الكويتية العدد الاول من المجلد الاول .

ومن نظم واحكم ؟ بل اريد ان اتجاوز ذلك الى التساؤلات
الآتية :

اذا كان الكون والانسان والحياة عبثا في لغو وهباء وخواء .
فما هي اذن حقيقة الوجودية ؟ وهل للفرع مصدر الا أصله ؟
وهل الوجودية دعوة اصلاحية او نظرة انسانية الى البائسين
والمعذبين او نظرية علمية ينتفع بها الناس جيلا بعد جيل او
مسرحة للترفيه والتسلية او مجرد فلتة من اللامفهوم
واللامعقول ؟ ثم اذا حررنا الانسان من سلطان العقل وكل
القيم ، وعزلناه عن تاريخ البشرية ونراثها وخلالها . فهل
يبقى له من كيان ووجود ؟ واخيرا ان الحرية لا بد منها ولا غنى
عنها ، ما في ذلك ريب ، ولكن لا بد للحرية أيضا من ذات
تتصف بها ، والفرض انه لا شيء الا العت والضياع ، وعليه
فالحرية مجرد ضياع وخداع .!

وهكذا انكر الوجوديون كل قيمة حرصا على الحرية .
فدمروها وقضوا عليها من حيث يريدون او لا يريدون ، راوا
الاضاع الفاسدة والسياسة الجائرة والدعايات المضللة
والمجازر التي افنت الملايين ، فخرجوا على كل تقليد ، وحكموا
على كل نظام بأنه كذب ، وعلى كل قيمة بأنها خرافة ، وعلى
كل دعاية انها مصيدة ، وقالوا : ما دام الامر كذلك ، ولا
طبيب وشفاء فليكن كل فرد امة براسه وعالما بنفسه ، يتولى
امره كيف يشاء ، ويختار مصيره كما يريد غير مكترث بشيء
على الاطلاق .. فهدموا وما بنوا ، وفرقوا وما جمعوا ، بل
زادوا الخرق انساعا والنار تأججا .

المادية الجدلية

ماركس والفلسفة

قال قائل : ان ماركس ليس فيلسوفا ، بل عالما اجتماعيا .
والصحيح انه فيلسوف حاول ان يكشف عن حقيقة العالم
وطبيعة الانسان وان يحل المشكلات الاجتماعية ، ولكن فلسفته
تنطلق من المادة وانها هي الوجود الوحيد والواقع الأزلي
الأبدي ، وان ما عداها من عقل وعاطفة واحساس ، هو من
آثارها وانعكاس عنها .

وايضا كل ما في الطبيعة من حركة ونظام وتدبير هو من
صنع المادة وأعماقها ، ولا يمكن ان يكون من خارجها بحال
من الاحوال ، وعليه فيجب ان يفسر الكون بجميع ما فيه ومن
فيه تفسيراً مادياً لا عقلياً ولا دينياً ، ومعنى هذا ان المادة تعي
وتفسر نفسها بنفسها ، وانها هي المدرك والمدرك .

هذا ما قاله ماركس والماركسيون . ولا ادري من اين جاءهم
هذا العلم ؟ هل هو من وحي عقولهم ؟ والفرض — على
منطقهم — ان عقولهم صورة عن المادة الصماء العمياء ، فكيف
وعت ورايت واحسست ونطقت صورة الشيء الأعمى والأبكم
والأصم من دونه ؟ علما بأن صورة العاقل الناطق والمبصر لا
تعقل ولا تبصر ولا تنطق ، فكيف انعكس الأمر في المادة ؟ .

لقد اثبت العلم الحديث ان هذه المادة التي تظهر للعيان جسما صلبا كالحديد وغيره ، هي في واقعها عبارة عن ذرات متحرك وتسير في الثانية بسرعة ٢٩٠ ألف كيلو متر بالنسبة الى عالمها ، وان فيها جذبا ودفعاً وحرارة وكهرباء .. هذا كل ما يعرفه علماء الطبيعة عن المادة ، اما حقيقتها فهي من الالغاز التي اعترف العلماء بالعجز عن حلها .

وسبقت الاشارة الى الرد على المذهب المادي في فصل « المادية والواقعية والمتالية » وغيره ، ولا موجب الى الاعداد والتكرار الا من باب الكلام يجز الكلام .

الجدل الهيجلي

يرى هيجل ان الروح او الفكر المطلق هو الاصل السابق على وجود المادة ، وهي متأخرة عنه وانعكاس له ، على العكس من قول ماركس بأن المادة هي الاصل والكل في الكل ، ويكشف هذا الفكر عن نفسه في ثلاث مراحل من التغير والتطور :

الاولى تكشف عن بعض صفاته ، وقد عبر عنها بعض الفلاسفة بالوضع ، وآخر بعنصر التفكير ، والمهم ان نعلم ان الفكر الاصل والاول كان ينطوي على نقيضه ، وانه ليس واحدا في الظاهر والباطن ومن كل وجه .

المرحلة الثانية نلهور هذا الفكر المطلق الذي لا يقع تحت الحس ، في صورة الطبيعة المحسوسة الملموسة ، اي ان الفكر قد تقمص في ضده المباين له ، وبهذا يجتمع النقيضان في كائن واحد : الفكر المطلق والطبيعة .

المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج والنصالح بين الضدين حيث يصبح كل منهما وجهاً لشيء ثالث نتيجة التضاد والصراع .

وعلى سبيل التقريب الى الفهم نضرب مثالا بالبيضة ، فهي بوضعها الفعلي ليست دجاجة بل ضدا لها ، وكذلك الدجاجة بوضعها الفعلي ليست دجاجة بل ضدا لها ، وكذلك الدجاجة تكمن في اعماق البيضة والا يستحيل ان تخرج من البيضة اذا لم تكن هذه منظوية على تلك ، اما عملية الصراع فتتمثل في ان الدجاجة الكامنة في قلب البيضة تحاول بطبعها الخروج منها في نفس اللحظة التي تحاول البيضة بطبعها أيضا ان تحتفظ بكيانها واستمرار بقائها كما هي ، ويمتد هذا الصراع الى ان تتحول البيضة الى دجاجة تكمن فيها البيضة ، وعندئذ تتم المصالحة ، ويجتمع الشمل .

وبتعبير أجمع وأبلغ « ان الديالكتيك الهيجلي يقوم على ثلاثية الموضوع ، ونقيض الموضوع ، ومركب الموضوع ونقيضه » .

واشتهر عن هيجل انه قال : « ما هو واقعي هو عقلي ، وما هو عقلي هو واقعي » . يريد ان كل واقعة ملموسة هي داخلية في صميم الفكر والعقل ، وان بدت بعيدة عنه ، وان كل حقيقة عقلية هي واقعية ولها معنى معقول ومقبول ، وان لم يكن محسوسا ولموسا ، ولا شيء على الاطلاق من احكام العقل وحقائقه كلام فارغ من المعنى .

ونحن مع هيجل في فلسفته التطورية ، وضده في أن العلم المطلق أو المبدأ الاول يكمن في الطبيعة ويستقر فيها بصورة من الصور ، لان الاول الذي لا اول له فوق الطبيعة ومباين

لها ، ولا صلة بينهما الا علاقة السبب بالسبب والاثـر
بالمؤثر ، وللحديث عن هذا الموضوع مكان آخر .

الجدل الماركسي

واستغل ماركس فلسفة هيغل التطورية بعد ان جعل
عاليها سافلها حيث انتقل هيغل من الفكر الى المادة ، اما
ماركس فقد انتقل من مادة الى مادة ، واشتهر عنه انه قال
بها لفظه او معناه : « اوقف هيغل الجدل على راسه ، وانا
اوقفنه على رجليه » يريد بالراس هنا المادة لانها الاصل ،
وبالقدمين الفكر لانه الفرع عن المادة في منطق ماركس .

وتجدر الاشارة الى ان الديالكتيك مرادف للجدل الذي لا
يراد به هنا فن المناقشة ولا الحركة بانتقال الشيء من مكان
الى مكان ، بل المراد بالجدل هنا الحركة بالتغير وانتقال الشيء
من حالة الى ضدها كانتقال النواة الى الشجرة والبيضة الى
الدجاجة ، وهذه الحركة او هذا الانتقال يعم ويشمل كل شيء
« من حبة الرمل الى الشمس ومن دودة الارض الى الانسان »
على حد تعبير جارودي الماركسي في كتابه النظرية المادية في
المعرفة .

وخلصه المادية الجدلية عند ماركس ان المادة هي الموجود
الوحيد ، ولا شيء قبلها ولا بعدها ، وكل ما يسمى عقلا وروحا
وعاطفة وحياة وغريزة فهو من ثمار المادة وآثارها كما سبقت
الاشارة ، اما ما في الطبيعة والمادة من تطور وتغير ونظام
وقوانين واحكام وتدبير ، اما كل ذلك وغير ذلك فهو من صنع
المادة وباطنها ، وليس من خارجها على اي فرض من
الفروض ! .

نحن والمادية الجدلية

ونحن نتفق مع منطق الجدل الذي يدعو الى تجنب الاوهام والخرافات ، وايضا نحن معه في نظرية الانتقال والتحول ، ولكن نقول : ان الشيء ينطوي على ضده بالقوة لا بالفعل ينص القرآن الكريم في الآية ٨٠ من يس : « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا انتم منه توقدون » . وفي الآية ١٩ من الروم : « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » . الى العديد من الآيات والروايات الاسلامية في هذا الباب .

وفي المجلد الاول من أسفار الملا صدرا فصل مستقل اثبت فيه أن كل أشياء الطبيعة تتجدد وتحرك ، وأن الحركة « عبارة عن خروج الشيء من القوة الى الفعل تدريجا » كخروج الدجاجة من البيضة . وايضا قال : « الانسان يترقى دائما وهو لا يشعر بذلك ، ونقل في هذا الفصل عن ابن العربي ان الموجودات بكاملها تتحرك دنيا وآخره » .

ونحن وهذه المادية الجدلية على طرفي نقيض ، لانها تتخذ من المادة إلها واحدا ، وبها وحدها يفسر الكون بجميع محتوياته من عقل وقصد وحرية وإرادة وقوى وإكمال ونواميس ونظام وحكمة وتدبير ! . . ونحن لا نملك أية أداة ووسيلة للإدراك والمعرفة في هذا الموضوع الا بديهية العقل ، وهي تأبى وترفض تفسير الكون بنفس الكون لمجرد ان المفسر لا يعرف شيئا عن علته .

وبعد ، فقد كررنا فيما سبق ونعيد الآن كلمة فولتير : « ان فكرة وجود الله فرض ضروري ، لان الفكرة المضادة حماقات »

وهو سبحانه وراء الكون يديره ويدبره بما أودع فيه من قوانين كونية ، يسير في حدودها كل ما فيه ومن فيه الى الهدف المطلوب منه من الذرة الصغيرة الى المجرات الكبيرة .

المادية التاريخية

ولا فرق عند الماركسيين بين المادية الجدلية والتاريخية من حيث أن كلا منهما مادية مقابلة للمثالية ، وإنما الفرق بينهما أن المادية الجدلية تعم وتشمل كل الظواهر بشتى أنواعها كما سبقت الإشارة ، أما المادية التاريخية فأنها تختص بالظواهر الاجتماعية ، ويردها ماركس بالكامل الى دوافع وأسباب اقتصادية خاصة ، قال في مقدمة كتابه نقد الاقتصاد السياسي : « ان كل حركة من الحركات الاجتماعية والسياسية والروحية ، تتبع نمط الانتاج الاقتصادي » . (المعجم الفلسفي للدكتور صليبا م . د . ي . ا) .

ونسأل ماركس وأشياعه : ما رأيهم بشهداء العقيدة والحرية ؟ هل استشهدوا في سبيل المدة أو من أجل الايمان والكرامة ؟ وبأي شيء يفسرون أريحة الجود والكرم وعاطفة الآباء والأمهات والصوفية والتصوف ؟ وفي سنة ١٩٣٦ تنازل ادوار الثامن عن عرش الامبراطورية البريطانية من أجل امرأة اسمها واليس .

وفي كتاب فلاسفة الحكم للعقاد ص ١٤٨ : « الذين يقولون : ان الانسان يعمل لطلب المنفعة يجهلون أنه يقدم على الخسائر وهو عالم بها ، ويهون عليه الموت ، ولا يهون عليه قنات أمل من الآمال ، والذين يقولون ان الانسان يعمل ليعيش ينسون أن يسألوا انفسهم : ترى لماذا يحرص على أن يعيش ؟ فما صلحت الحياة قط على علة واحدة ولا الدنيا قط على فكرة واحدة » .

الطبقة العاملة والرأسمالية

قال ماركس : ان الصراع بين الطبقة العاملة والرأسمالية حتم لا مفر منه ، وان الظفر بالعقبى السالبة الدائمة هي للعمال حيث سيكونون هم انفسهم اصحاب الاموال لا محالة ..
ويلاحظ :

١ - لا عين ولا اثر لهذا الصراع في العديد من البلاد الرأسمالية ، لان ارباب العمل استجابوا لمطالب العمال ، وتم بينهما التعايش السلمي ، وعاش العامل في مستوى يغطيه عليه عمال البلاد الاشتراكية .

٢ - ان الحق لو العدل او القانون لا يملك بذاته اية قوة تمكنه من التحقيق والتنفيذ ، وانما الانتصار والغلبة لمن يملك القوة والقدرة على البقاء محقا كان ام مبطلا .. وعليه فنبوءة ماركس بأن الطبقة لا بد ان تنتصر ، وان النظام الرأسمالي لا بد ان يندثر - مجرد امان وخيال .

٣ - ان الجدل والديالكتيك لا يتقدم دائما بالمجتمعات الى الامام والحياة الافضل فقد ترجع القهقري بالانقلابات الرجعية ، ومنها اختلاف الدول الاشتراكية الذي بلغ اليوم أشده بين روسيا والصين ، ومن قبل بين تيتو وستالين ، اما الغد فهو طي الكتمان .

المال شيء وليس كل شيء

هذا الفصل

تحدثنا في الفصل السابق مباشرة حول المادية التاريخية ، ونقلنا عن كتاب نقد الاقتصاد السياسي لماركس أنه يرد النشاط البشري وجميع الأعمال الانسانية الى دوافع وأسباب اقتصادية خاصة ، ونحاول في هذا الفصل ان نثبت ان الاقتصاد والمال وحده لا يحل كل مشكلة تواجه الانسان ، ولا يحقق كل ما يبتغيه من حياته ، فهناك التمتع بالصحة والامان ، والتربية السليمة ونمو الشخصية وتطورها ، وتكافؤ الفرص بين الناس والقانون العادل الذي يخضع له الحاكم والمحكوم ، ويضمن الحرية لكل الأفراد والمشاركة في توجيه وطنهم الى خير الجميع .

لا بد مع الخبز من ادم

ومن يشك في أن الاقتصاد من أهم عناصر الحياة ومقوماتها ؟ كيف ؟ وهل للحياة غنى عن الخبز ؟ ولكن الخبز شيء وليس كل شيء .. وما من عاقل يجرؤ على القول بأن المال والانتاج يحل جميع المضلات بشتى اجناسها وانواعها ، بل اذا تضخم وتراكم خلق لأهله عتبات وصعوبات .. فقد تقدم العلم ووسائل الانتاج في العصر الراهن ، وتضاعفت المواد الاستهلاكية كما وكيفا ، فماذا كانت النتيجة ؟

تحول الانسان الى آلة تستهلك ، واصبح عبدا لها بعد ان كانت وصيفة له ، وضاعت جميع القيم النبيلة للانسان . . كل شيء متوافر وميسور في الولايات المتحدة . . وايضا كل انواع الرذيلة والجريمة والفسوق والفساد متوافرة ومتكاثرة، وكلما زاد الانتاج والثراء في هذه الولايات زادت الجرائم والمآثم .

وايضا زاد الانتاج والاقتصاد في البلاد الاشتراكية ، ولكن اهلها يشتركون الخبز بالحرية ، ودولها تتعايش بسلام مع حماة الشركات الاحتكارية العالمية ، وتتسلل من خلف هذا التعايش الى زيادة السلب والاستغلال ، واثارة الفتن والمعارك الاهلية وغير الاهلية هنا وهناك ليصنفوا لها الجو وتتصرف كما تشاء بلا حسيب ورقيب .

وفي المقابل لهذا التعايش والتقارب بين النظام الاشتراكي والراسمالي ، نرى التباعد والعداء اللاهب بين اكبر واعظم دولتين اشتراكيتين : روسيا والصين ! فأين المباديء والمقاييس ؟ وكيف صار العدو المشترك صديقا ، والصديق عدوا ؟ . الصين تلتصق بالولايات المتحدة قائدة الاستعمار الحديث ، وتلتقي معها على صعيد واحد ، وتبتعد عن الروس . . وهؤلاء يتعايشون مع الامركيين من دون الصين ! .

وفي تصوري ان هذه الجريمة الاشتراكية الروسية الصينية تعادل كل الجرائم مجتمعة ، وتتضاعف امامها جرائم البلاد الرأسمالية بالكامل . . واذا لم تكن هذه الرذائل والويلات في بلاد النظامين من نتاج المال ونمو الاقتصاد شيئا — فان هذا النمو لم يغن عن الموبقات والمشكلات التي يعانيها الفريقان — .

مقياس الحضارة

نشرت جريدة الاهرام المصرية في عددها الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٩٧٤ مقالا بهذا العنوان . ولا يريد الكاتب بكلمة الحضارة هنا مجرد التقدم في التصنيع واختراع الآلات وتشبيد القصور والحدائق وشق الطرق ، بل والثقافة والوعي ومكارم الأخلاق والحياة الوادعة الهادئة ، كما اشرنا في الفقرة الاولى ، وكل محتويات المقال تدخل في صلب الموضوع الذي نحن بصدده .

منها أن جماعة من نوي الكفاءة والاختصاص اجتمعوا سنة ١٩٧٤ ويبحثوا عن معيار يقيسون به الامم تقدما وتخلفا ، وانتهوا الى أن المجتمع الانساني لا يحيا حياة العزة والكرامة بالاقتصاد والدخل وحده ، بل لا بد مع ذلك من التعاضد والتعاون بين جميع افراده وفئاته على ما فيه خير وصلاح لكل المواطنين من غير فرق بين انسان وانسان .

وكان من جملة ما قاله اولئك العلماء الباحثون : ان دخل افراد المجتمع قد يتغير من حين الى حين ، فهل يدل هذا التغير على تغير حياة المجتمع في تقاليده وعاداته ؟. وايضا قد يختلف دخل الفرد ويتفاوت بين بلد وبلد ، فهل يكون التفاوت بينهما في الحياة الكريمة بمقدار التفاوت في الدخل والاقتصاد ؟.

لقد جرت مقارنة احصائية سنة ١٩٧٣ بين عدد من البلدان ، فكان دخل السويد أعلى مستوى من الولايات المتحدة ، وبعدها جاءت كندا ، فسويسرا ، ففرنسا ، فالدنمارك ، فالمانيا الغربية الخ . ثم هبط الدخل في بعض هذه البلاد ، وارتفع في بعضها الآخر ، ولكن الدين والاخلاق

والآداب بقيت على ما كانت دون تقليد أو تطعيم ، ومعنى هذا أن الصلة والعلاقة بين الحياة المادية والحياة المعنوية ، ليست كعلاقة المعلول بعلة التامة ، والمقدمات الكافية الوافية بنتيجتها الحتمية كما يدعي ماركس والماركسيون .

الاسلام بين اليمين واليسار

يدعي اليمينيون أنهم أنصار الحرية ، وعلى هذا الاساس اختاروا النظام الرأسمالي ، ويدعي اليساريون أنهم أنصار العدل ، ومن أجله حبزوا النظام الاشتراكي ، والاسلام يجمع بين الحرية والعدالة ، ومن هنا أقر العدالة الاجتماعية ، واليهما أشار الرسول الأعظم (ص) بقوله : كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته . . المؤمنون كالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضاء .

وبما أن التقسيم الى اليسار واليمين يقوم على اساس حرية التصرف في كسب المال وامتلاكه وادخاره أو عدم هذه الحرية — نشير الى أن الاسلام يحترم الملكية تماما كما يحترم الدماء ؛ قال الرسول الأعظم (ص) : « دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » ولكن الاسلام ينظر الى المال على أنه وسيلة لسد الحاجات الضرورية والكمالية ، وما زاد فهو اسراف وتبذير محرم لقوله تعالى : « ولا تبذروا تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين — ٢٧ الاسراء » .

وايضا حرم الاسلام الاستغلال والاحتكار وقال : « من احتكر طعاما يريد به الغلاء فقد برىء من الله ، وبرىء الله منه » . وأحل الاسلام الامتلاك وادخار الفائض من المال لتأمين الحياة في المستقبل البعيد ، قال رسول الله (ص) : « اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » .

والشرط الاساس في الملكية ان تكون من حبل لا من غصب
او غش او ربا ، لانه امتلاك بلا مقابل ، اما شرط الادخار فهو
اداء الواجب المالي كالخمس والزكاة .

والنتيجة الحتمية لهذه التعاليم الاسلامية وغيرها ، ان
الاسلام يرفض النظام الراسمالي الذي يستغل ويحتكر ،
وايضا يرفض النظام الاشتراكي ، لانه يلغي حرية الفرد ،
ويجرده من انسانيته ، وهذا عين الجور والعدوان .

ويقف الاسلام موقفا وسطا : لا اشتراكية تسحق الفرد ،
ولا راسمالية تستغل وتقسم الناس الى طبقات على اساس
المال والعيش ، بل تكافل وتضامن بين الفرد والجماعة ، هي
مسؤولة عنه ، وهو مسؤول عنها ، وبهذا يتم الجمع بين
العدل والحرية ، ويمكن التعبير عن ذلك بالعدالة
الاجتماعية (١) .

وبهذه المناسبة نشير الى ما قاله الفيلسوف الانكليزي
الشهير رسل في كتاب المجتمع البشري ترجمة عبد الكريم
احمد ص ١٩٢ :

« اعترف بأنني افضل ان ارى العالم كله مسيحيا على ان
اراه ماركسيا ، فانا اعرف الايمان الماركسي اكثر من اي
ايمان آخر . . ولكن لست مستعدا بأي حال من الاحوال ان
اقبل بوجهة نظر من يرى التماسك الاجتماعي مستحيلا » .

(١) قرأت في صفح ١٦٧٧/١/٢٥ ان نقص الغذاء يهدد فقراء العالم ،
والولايات المتحدة ترفض زراعة ٦٠ مليون فدان ، وتدفع تعويضات للمزارعين
لتحافظ على ارتفاع الاسعار ، ولو اخذت بنظام العدالة الاجتماعية حقا وواقعا
لشجعت الزراعة .

ومعنى كلام رجل هذا انه يفضل أن يسود التماسك الاجتماعي بين الناس على أن تسود المسيحية ، لان المسيحيين متعصبون ، بدليل قوله في ص ١٩٣ : « في المعارك الاولى بين المسيحية والاسلام كان المسيحيون هم المتعصبين ، والمسلمون هم المنتصرين ، وقد اخترعت الدعاية المسيحية قصصا عن التعصب الاسلامي ، ولكنها جميعا كاذبة .. فقد تعلم كل مسيحي قصة الخليفة الذي دمر مكتبة الاسكندرية ، وفي الواقع لقد دُمرت هذه المكتبة مرارا ، وكان اول من دمرها هو يوليوس قيصر .. وقد تسامح المسلمون على نقيض المسيحيين مع اهل الكتاب .. وهذا ما سهل عليهم فتوحات كثيرة » .

يريد بقصة الخليفة أن المبشرين ضد الاسلام من المسيحيين قد نسبوا زورا وبهتانا الى عمر بن الخطاب حرق مكتبة الاسكندرية مع العلم بأن اول من احرقها قيصر المسيحي . وفي كتاب الاسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده ان اول من احرقها قيصر ، ومن بعده بطريك الاسكندرية بقصد اثارة الفتنة والثورة ، ومن بعده تيوفيل المسيحي ، ثم اتى على البقية سيريل !. وهكذا يرنكبون اكبر الجرائم ضد العلم والانسانية ، وينسبونها الى المسلمين حقدا وتعصبا .

المنهج المتبع في الرياضيات والطبيعات والفلسفة

المنهج

والمراد بالمنهج هنا الطريقة المتبعة في دراسة الموضوع ، وهو يتعدد ويتنوع تبعاً لتعدد العلم وتنوعه ، وبكلمة منهج كل علم أو موضوع بحسبه . وقيل : ينبغي أن تبحث كل العلوم بأسلوب واحد وهو الحس والتجربة تماماً كالعلوم الطبيعية ! . وهذا القول يحجر على العقل أن يترجم عن نفسه ، ويسد باب العلم إلا المادي الالحادي .

منهج العلوم الرياضية

ليست الرياضيات علماً تجريبياً يفتر إلى مختبرات وآلات، وإنما هي علم عقلي مثل « $1 + 1 = 2$ » والرياضيات تعم وتشمل الحساب والجبر والهندسة والفلك والميكانيك وهو علم يدرس الزمن والحركة والقوة .

وقال أصحاب المذهب العقلي : إن الحقائق الرياضية هي من إبداع العقل وحده ، ولا تستند إلى أذن أو عين أو أية قوة خارجة عن الذات .

وقال أصحاب المذهب الحسي التجريبي : إن المعاني الرياضية منتزعة من صورة الأشياء المادية المحسوسة ، ترى

العين هذا وذلك ماثلين أمامها ، فينتزع العقل الاثنيية منها مجتمعين مع ان هذه الاثنيية غير موجودة في الخارج وجودا مستقلا .

وسبقت الاشارة ان للعقل احكاما فطرية مستقلة ، واحكاما اخرى هي نتيجة التفاعل بينه وبين ما تراه العين من اشياء الطبيعة . وعلى اية حال فان المنهج الرياضي هو استنباط عقلي لحقيقة من حقيقة سابقة عليها كالمثال السابق والاتي في الفقرة التالية .

الاستدلال الرياضي والقياس المنطقي

الاستدلال الرياضي صادق ابدا ودائما حتما وبالضرورة ، ويستحيل الكذب في حقه ، لان النتيجة تنبع وتتبع مقدمة واحدة تنطوي على نفس النتيجة مثل « المتساويان لثالث متساويان » فالمقدمة : المتساويان لثالث ، والنتيجة : متساويان .

اما نتيجة القياس المنطقي فانها تصدر من مقدمتين او اكثر ، ولا تصدق على كل حال ، بل تدور مدار مقدماتها صدقا او كذبا ، ومثال الصادقة : سقراط انسان ، وكل انسان فان ، فسقراط فان . ومثال الكاذبة : سقراط فيلسوف ، وكل فيلسوف يعيش مئة سنة ، فسقراط عاش مئة سنة .

دمج الطبيعيات

تخضع الطبيعيات بشتى انواعها للملاحظة والتجربة ، وهذا هو السبب الاساس لحاجتها الى المختبرات والالات على عكس الرياضيات ، وقسموا العلوم الطبيعية الى قسمين اساسيين :

١ - العلوم الفيزيائية والكيميائية ، وتبحث في ظواهر المادة الجامدة فقط .

٢ - العلوم الحيوية ، وتبحث في الكائنات الحية وتطورها .

ويدخل في كل من هذين القسمين علوم فرعية ومختلفة ، تدرس في الجامعات ، وقد يتسرخ بعضها وينصبغ في خبر كان حيث تنفني عنه علوم جديدة لم تكن في الحسبان ، فقد أثبت العلم الحديث أن الكون آخذ في التوسع بسرعة فائقة ، ونص القرآن الكريم على ذلك بصراحة ووضوح في الآية {٧} من الذاريات : « والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون » .

وأخيرا فان منهج الطبيعيات هو الحس والتجربة والفرض عندما يكون السبب غير واضح . (انظر فصل المنهج العلمي في الاسلام من هذا الكتاب ، فقرة ضرورة الفرض) . وزيادة في التوضيح نجل فيما يلي وجه الفرق بين المنهج الرياضي والطبيعي .

بين المنهج الرياضي والطبيعي

مما تقدم يتبين معنا أن المنهج الرياضي لا يشترط فيه شيء سوى اتساق الفكر مع نفسه بغض النظر عن الواقع ، وانه لا داعي الى الاستقرار وتكرار الأمثلة للاختبار والتثبت ، لان القضايا الرياضية قطعية وتحليلية ، تحمل صدقها في صلب تكوينها ، ولا تقبل شكاً ولا نقداً بآية حال ، واي عاقل يشك ان المثلث له ثلاثة اضلاع ، وان الواحد نصف الاثنين ١ .

أما القضايا الطبيعية فصدقها مرهون بموافقتها للواقع

المستقل عنها والخارج عن حدودها مثل هذه النبتة فيها مادة
سامة حيث لا شيء يدل على الصدق أو الكذب الا التجربة
والاختبار ، ومن هنا اتفق العلماء على ان الحقيقة الطبيعية
لا تثبت الا اذا توافرت فيها الشروط التالية :

١ - الملاحظة والتجربة .

٢ - تكرار التجربة على عدد غير قليل من الافراد .

٣ - ان تكون نتيجة التجربة واحدة .

٤ - استنتاج الحقيقة الطبيعية بشرط ان يكون عمومها
وشمولها لكل فرد على سبيل الرجحان لا على سبيل
الجزم والقطع اذ من الجائز ان لا يكون جميع الافراد
على نسق واحد .

الفلسفة منهج المناهج

لا احد يشك في ان العلوم الرياضية والطبيعية هي الاساس
والمقياس لنمو الحياة وتطورها نحو الرقي والرخاء ، فقد كان
للعلم وما زال تأثيره العميق في حياة الانسان المادية والاجتماعية
والثقافية ، بل يستحيل العيش في عصرنا الراهن بدون العلم .

اما الفلسفة فقد حامت الشكوك حولها حتى قيل : هي من
لغو الحديث ، وقال آخر : انها تعتقد الواضحات ، وتعجز
عن حل المشكلات . وتقدم مثل هذا القول مع نقده ورده في
فصل الوضعية المنطقية فقرة فلسفة التحليل . وقال رسل في
كتاب الفلسفة بنظرة علمية (الفصل الاول) ما نصه بالحرف :

« هناك طائفة من المشكلات يجد الناس في بحثها لذة ، ومع ذلك هي ليست مما تبحثه العلوم في يومنا الحاضر ، وهي مشكلات تتميز كلها بأنها تثير الشك فيما يقع عند عامة الناس موقع التسليم ، فإذا أردت إزالة هذه الشكوك ، لم يكن لك بد من دراسة خاصة هي التي نطلق عليها اسم الفلسفة » .

ومعنى هذا الكلام أن أي شيء لا يمت بصلة إلى العلوم الطبيعية والرياضية لا ينبغي الخوض فيه بحال ، ولكن الناس يجدون متعة في الحديث عما وراء الطبيعة ومصير الإنسان بعد الموت والتوفيق بين العقل والوحي ، وما إلى ذلك مما تبحثه الفلسفة ، فأوجدوها للكلام عن هذه الأمور والأفهي كلام فارغ عند رسل ، لأنه من أنصار الوضعية المنطقية التي لا تؤمن بوجود شيء إطلاقاً إلا إذا لمست يد أو راته العين . (انظر فصل الوضعية المنطقية من هذا الكتاب) .

وقرات للفلسفة العديد من التعريفات ، وخلاصة كل ما قيل أو يمكن أن يقال في تعريفها أن الفلسفة هي العلم العقلي المنظم الذي يبحث عن الدعائم الأولى للمعرفة أيما كان نوعها ، وعلى ذلك تكون الفلسفة هي المنهج والتخطيط العقلي لكل تفكير قويم علما كان أو منهجاً أو أي شيء لا غنى له عن التعقل والتكامل ، وعلى ذلك فلا منهج للفلسفة لأنها هي المبدأ الأول لكل منهج ، وما عداها من المناهج مجرد فروع عنها ، ولو كان لها منهج لكان هو الأسبق في التفكير والتعقل ، وذلك خلاف الفرض .

ويدعم هذا ويؤكدده قول الفيلسوف الانكليزي سبنسر : أن حظيرة الفلسفة تعم وتشمل الآلة والطبيعة والإنسان .. فهي تجمع هذه الحقائق وتكملها .. وقد شبه بعضهم العلم بنهر يجري في أرض مستوية واضحة ، ولكنه مجهول المنبع والمصب ،

والفلسفة هي التي تكشف عن منابع العلم ، وتجلو لنا الغامض من نتائجه » .

بين المعرفة الفلسفية والعلمية

وفكر احد الفلاسفة ثلاثة وجوه للفرق بين المعرفة الفلسفية والعلمية ، نختم بها هذا الفصل .

١ — ان المعرفة الفلسفية لا تقتصر على دراسة الظواهر ، بل تغوص على الحقائق العميقة ، فتبحث في الوجود والجوهر ، وتبتغي الوصول الى الحقائق المطلقة .

٢ — المعرفة العلمية تكتفي بدراسة الاسباب المباشرة ، أما المعرفة الفلسفية فتبحث عن الاسباب القصوى والمبادئ الاولى .

٣ — المعرفة الفلسفية اكثر تعميقا من المعرفة العلمية . ولكنها تتفق بكاملها على أن أهم مميزات الفلسفة وخصائصها عن الحقيقة على قدر الطاقة العاقلة من الانسان ، وهذه الطاقة والقدرة هي المصدر والاساس لكل ما يقتنع به الفيلسوف من حقائق . وعليه يسوغ لك أن تسمي هذه القدرة العقلية منها ما تدرج تحته كل المفاهيم ايا كان نوعها .

السبب والمسبب

معنى السببية وأقسامها

توجد السببية وتتحقق بين شيئين إذا كان بينهما علاقة ضرورية تستدعي وجود أحدهما عند وجود الآخر ، وتنقسم السببية الى أقسام تبعاً لنوع الموضوع وطبيعته ، واليك البيان :

١ - السببية العقلية ، وهي التي يدركها العقل تلقائياً وبلا معونة الحس والتجربة كالتلازم والتلاحم بين وجود البناء ووجود الباني ، والجنائية والجاني (١) .

٢ - السببية الانسانية أو الارادية ، قل ما شئت ، وهي العلاقة بين السبب والمسبب اختيارية كالتلازم بين أعمال الانسان والرغبة فيها والدافع اليها .

٣ - السببية الطبيعية البديهية التي لا تفتقر معرفتها الى الحس والتجربة كالثمرة على الشجرة والجريان في الماء ، فكلنا يعلم بالبديهية ان الماء يجري بطبعه ، وان الشجرة الحية النامية تورق وتزهو وتثمر آلياً وطبيعياً .

(١) في نهج البلاغة « بالايان يستدل على الصالحات ، وبالصالحات يستدل على الايمان » والايان هنا سبب ، والصالحات مسبب ، والقدامى يسمون الاستدلال بالمسبب على المسبب البرهان اللمى من (لم) والاستدلال بالسبب على السبب البرهان الاتي من (ان) المشددة والمراد بها الثبوت والوجود .

وهذه الاقسام الثلاثة ليست محلا للشك حتى
تثير التساؤل والجدل .

٤ — السببية الطبيعية النظرية التي تحتاج الى الامتحان
والخبرة الحسية . . وانكر هذه السببية العديد من
فلاسفة العصر الراهن تبعا للفيلسوف المثالي
الانكليزي الذي قال : « لا يمكن ان نستخلص وجود
علاقة بين العلة والمعلول بالحدس او بالتحليل او
بالبرهان ، فاذا سبقت ظاهرة ظاهرة اخرى فلا يمكن
ان نستخلص ان الاولى علة والثانية معلول ، وحتى
اشد الاحداث تكرارا لا تعطينا معرفة بقوة خفية
— يريد العلاقة العلية — بها يسبق الشيء الشيء
الآخر » .

ومثل أنصار هيوم للتتابع والتقارن بين ظاهرتين ، بهبوب
الرياح يتبعه اضطراب أمواج البحر واقتلاع الشجر ، ان نك
الرياح عاصفة ، وايضا مثلوا بتمدد المعدن بالحرارة ، وما الى
ذلك من الاحداث المتلاصقة المتجاورة في اطراد مستمر . .
وقالوا : لا داعي لافتراض العلاقة السببية في شيء من ذلك ،
وانما نشأت فكرة السببية من العادة ورؤية الاقتران المطرد
لا من نفس الواقع ولا من الفطرة وبديهة العقل تماما كما نشأت
فكرة دوران الشمس حول الارض من مجرد الرؤية علما بأن
الارض هي التي تدور حول الشمس .

الدليل العليل والاجابة عنه

واستدلوا على ذلك بأنهم يشاهدون شيئا يسمى قوة او
علاقة بين الظاهرتين ، وكل الذي راوا ولاحظوا هو اقترانهما
في الوجود ، واقتران الاشياء المحسوسة شيء ، والقوة

والعلاقة الني لا تمتد اليها الخبرة الحسية شيء آخر ، اجل
لا بأس بالقول : ان في أعماق الطبيعة قوانين تربط وتلصق
حادثة بأخرى في عالم الخارج المحسوس لا في عالم العقل
والادراك بحيث يكون هناك قاعدة كلية وقبلية تقول : لكل
حادثة سبب . أبدا لا شيء فطري وغريزي من هذا النظر ،
لان العقل يمكنه ان يتصور وجود الشيء بلا سبب موجب .
الجواب :

١ — ان الوجود لا ينحصر بما يقع تحت الحواس . فكم
في أنفسنا وفي الآفاق اشياء وقوى هي فوق الحس ،
نؤمن بوجودها عن طريق العلم بآثارها وثمارها
المحسوسة الملموسة ، وسبق القول في ذلك مفصلا .

٢ — ان العقل يدرك بصورة فطرية وقبلية مستقلة عن
الحس والتجربة — ان لكل حادثة سببا ، وان الممكن
ما لم يجب ما لم يوجد ، يدرك العقل ذلك كبدا عام
ونظري مجرد ، ثم يأتي دور التطبيق بعد الملاحظة
والتجربة التي نكتشف بواسطتها وجود العلاقة
السببية بين الحادثتين المتشابتين ، وانهما من افراد
ذاك المبدأ العام .

ومن يرفض هذا المبدأ فانه يقع لا محالة في مشكلة
الصدفة المستحيلة حيث لا فرض ثالث هناك .

الهندي والارض

في كتاب الفلسفة بنظرة علمية لرسل ترجمة زكي نجيب
محمود ص ١٠٢ ، ما نصه بالحرف : « اننا لا نلاحظ الا
الأحداث في تتابعها المطرد ، ومن اطراد التتابع تتألف القوانين
الطبيعية ، أما لماذا كانت هذه القوانين فشيء لا يأتي عن طريق

الخبرة الحسية ، ولو حاولنا تحليل القوانين لاحتاج التحليل الى تحليل ، وهكذا الى ثالث وهلم جرا ، وعندئذ نكون كالهندي الذي سأل : لماذا لا تسقط الارض ؟ واجاب نفسه بقوله : لانها تستند الى فيل ، ثم سأل مرة اخرى : ولماذا لا يسقط الفيل ؟ واجاب نفسه : لانه يستند الى سلحفاة ، ولكنه سأل لماذا لا تسقط السلحفاة ؟ فأخذته الربة وقال : انه قد مل البحث ولا يريد المضي فيه .

أجل لقد عجز هذا الهندي عن المعرفة والادراك بأن الارض تدور في فلكها بفعل الجاذبية ، ولكن هل يسوغ لعاقل أن يتخذ من عجز الهندي دليلا على نفي الجاذبية ؟ ان العالم بحق اذا بحث عن شيء ولم يحط به علما يسأل من هو أدري وأعلم ، ولا يتخذ من جهله دليلا على النفي ، ويقول العلم والمحققون من العلماء : ان الاستقراء شاهد عادل وفاحص ، وانه اصل اصيل لكل قانون من قوانين الطبيعة ، وكلنا يعلم أن أهم ما يمتاز به القانون الطبيعي امران : الاول ان يسقط ما هو خاص من جوانب الموضوع ، ويستبقى ما هو عام منه . الأمر الثاني ان يكون على سبيل الحتم والجزم ، ولن يكون كذلك الا على أساس وجود العلاقة السببية ومبدأ العلية حيث لا شيء سواه الا الصدفة وهي مستحيلة كما اشرنا .

وتسأل : وأية جدوى من هذا الكلام والخلاف ما دام الاتفاق قائما بين الجميع على تلازم الظاهرتين أبدا ودائما ؟ وهل من ضرورة الى التحليل والتحليل ؟ .

الجواب :

ان ثمرة الخلاف هنا مهمة وخطيرة جدا ، لانه لولا مبدأ العلية والعلاقة السببية لانسد العلم بالقوانين والقواعد

الكلية ، وتعذر التنبوء بأي شيء ، ومعنى هذا انسداد باب العلوم من الأساس حيث لا علم بلا قوانين ومبادئ عامة ، وفوق ذلك تتمتع إقامة الدليل على وجود الخالق ، لانه ، وهذي هي الحال ، لا نستطيع ان نثبت وجود قوة وراء الطبيعة تكون علة لوجودها وتدبيرها : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأنفوسهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون — ٣٢ التوبة » .

الفلسفة القرآنية

دعوة القرآن

القرآن كتاب الله الى عباده ، يدعوهم فيه أن يستقيموا على صراط الحق والعدل فيما يقولون ويتصرفون ، ويبشر من اطاع بالخير والثواب ، وينذر العاصي بالشر والعقاب .. فان تجاوز القرآن ذلك فالى ما فيه مثل وعبرة لمن يتذكر او يخشى ، والى هذا اشار سبحانه بقوله : « ويضرب الله الامثال للناس لعلهم ينذكرون — ٢٥ ابراهيم .. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون — ٢٣ العنكبوت » .

ومن هذه الامثال ما يصلح مادة لعلم التاريخ وآثار الامم الماضية ، او للجغرافيا والفلك ، او لعلم الطبيعة والاخلاق او التشريع وما اشبه ، ومنها ما يصلح مادة للفلسفة كالبحث عما وراء الطبيعة وسبب الخلق وصفات الخالق ، ومصادر المعرفة ومكانة العلم والعقل وحرية الانسان وعلاقته بخالقه ومصيره بعد موته .. الى غير ذلك .

وفيما يلي نعرض طرفا من هذه المواضيع التي تبحث في كتب الفلسفة ، ونفسرها تفسيرا يستقيم مع ظاهر القرآن ومبادئه .

علم الكلام لا يكفي

في سنة ١٩٧٦ درست في دار التبليغ بقم فلسفة الاخلاق

في الاسلام والفقہ على المذاهب الخمسة ، وفي ذات ليلة دعاني أحد التجار بطهران الى العشاء ، فأجبتہ على غير علم مني بأسباب الدعوة ، ولدي وصولي الى بيته رأيت ثلة حملة الشهادات العالية ، وما استقر بي الجلوس حتى وجهوا اليّ انواعاً من الأسئلة ، واستمر السؤال والجواب من الساعة السابعة مساء الى الواحدة والنصف .

وكان من بينها هذا السؤال : ما رأيك في الكتب التي تتحدث عن الفلسفة الاسلامية ؟ هل تمثل هذه الفلسفة حقاً وصدقاً ؟

قلت : لا بد أولاً من تحديد معنى الفلسفة الاسلامية : هل المراد بها مجرد الدعم والتبرير للديانة الاسلامية والدفاع عنها بمنطق العقل ، او ان المراد الهدف العام الذي تقاس به جميع قيم الاسلام وتعاليمه دون استثناء ؟ فان اريد المعنى الاول فعلم الكلام الاسلامي يؤدي هذا الغرض ، ما في ذلك ريب ، وان اريد المعنى الثاني فعلم الكلام لا يفي بذلك ، لانه يحامي عن العقيدة وكفى ، ومن هنا سمي بعلم التوحيد ايضاً .

الفلسفة القرآنية

ان القرآن بعقيدته وشريعته وجميع مبادئه وتعاليمه ، يدفع بالحياة البشرية الى الامام ، ويوجه الانسان الى العمل من اجل حياة طيبة دائمة حتى كأنه يعيش ابداً ، قال سبحانه : « يا ايها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم — ٢٤ الانفال » . واستناداً الى هذه الآية يسوغ لنا ان نحدد الاسلام بأنه دين الحياة ، ولا نزيد ، وايضاً قال سبحانه : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم — اي لحياة افضل — ٩ الاسراء » وايضاً قال : « فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها — ٣٠ الروم » .

وكل انسان مطبوع ومفطور على حسب الحياة الافضل والاكمل ، وقد زوده سبحانه بكل المواهب والطاقات والادوات التي تعينه على تحقيق آماله وغاياته القصوى حتى ولو شاء الصعود الى القمر والمريخ ، وقرات من جملة ما قرأت : « لو تعلقت همة بني آدم بما وراء العرش لنالته » . فاذا أهمل وتكاسل فلا يلومن الا نفسه « وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون — ١٨ النمل » .

وخلاصة ما نستفيدة من هذه الآيات ونظائرها أن الفلسفة او التربية القرآنية تهتم بحياة الانسان حاضره ومستقبله اهتماما يكفل له سد حاجاته المادية والروحية بحيث لو طبق الاسلام كما اراد الله ورسوله لكانت النتيجة لمصلحة العالم كله دعة وامنا .. ابدا حياة بلا مشكلات وويلات . وعن درس وعلم قال الشاعر الفيلسوف الالماني غوته الذي اثرت آراؤه تأثيرا بالغاً في تطور الفكر الاوروبي : « اذا كان هذا هو الاسلام ، افلا نكون كلنا مسلمين ؟ » .

وغريبة الغرائب ان يقول هذا مسيحي الماني ، ويقول معمم اعجم : الاسلام غيب في غيب ا . لقد سبق الاسلام دعوات كثيرة في تاريخ الانبياء ، ولكنها جاءت وانتهت دون أن تفرس في الأذهان فكرة انسانية عامة حتى جاءت رسالة محمد (ص) فقامت بهذه المهمة على الوجه الاكمل ، ومن هنا ختمت النبوة بسيد الانبياء .

الفلسفة القرآنية واقعية لا مثالية

قال أنصار المثالية : ان الفكرة تسبق الواقع ، وان العالم ليس الا امتدادا لما يدور في أدمغتنا ، وقال الواقعيون : العكس

هو الصحيح اي أن الواقع يسبق الفكرة ، وان ادمنقتنا ليست سوى امتداد للعالم الخارجي المستقل بذاته ، وهذا عين ما نطق به القرآن : « ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون — ١١٦ الانعام . . ان الظن لا يغني عن الحق شيئا — ٣٦ يونس » اي ان الحق والواقع مستقل عن الفكرة ، وهي انعكاس عنه ، فان كانت مطابقة له فهي صادقة والا فهي تخمين وتضليل .

وليس معنى هذا ان العقل يعجز عن استجلاء الحق والواقع ، كيف ؟ وقد حث القرآن على الأخذ به ، وشبه المقلدين بالانعام حيث قال : « ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا — ٤٤ الفرقان » — بل المراد ان الموجودات الخارجية مستقلة في وجودها عن العقل والادراك ، وان العقل طريق من طرق العلم بالواقع ، ومن اوضح البديهييات ان الواقع شيء ، وطريق العلم به شيء آخر .

القرآن ومصادر المعرفة

المعرفة انعكاس الواقع في الفكر الانساني — كما قيل — وكثير من الفلاسفة يعتبرون العمل والممارسة جزءا لا يتجزأ من العلم والمعرفة ، وكلام الامام امير المؤمنين (ع) يوحى بذلك حيث يقول : « العلم يهتف بالعمل ، فان اجابه والا ارنحل عنه » . ومصدر المعرفة : الطريق المؤدي اليها .

ويعتقد الماديون انه لا طريق الى الصدق والمعرفة الا الحس والتجربة ، وانه لا يمكن الوصول الى الواقع بالاستدلال العقلي السابق على التجربة بأية حال حيث لا اثر ولا عين الا لما يقع تحت الحواس . وقال المثاليون : لا طريق الى المعرفة الا العقل وحده حيث لا وجود لاي كائن الا في رؤوسنا ما دمنا لا نستطيع

العلم بشيء إلا إذا تحول الى صورة في العقل . وسبق الكلام
عن ذلك في فصل المادية والواقعية والمثالية .

أما القرآن الكريم فيقسم مصادر المعرفة الى ثلاثة اقسام :
العقل ، والتجربة والوحي ، لأن الإنسان عينا ترى وعقلا
يدرك ، وفوق كل شيء عليم بكل شيء ، وقد جمع الاقسام
الثلاثة في آية واحدة : « ومن الناس من يجادل في الله بغير
علم ولا هدى ولا كتاب منير — ٨ الحج » . فالعلم اشارة الى
الملاحظة والتجربة ، والهدى الى العقل ، والمراد بالكتاب المنير
الوحي ، والعقل ينصح أخطاء الحس ، والوحي يرشد العقل
الى ما غاب عنه ، لأن عقول الناس متفاوتة ، وحكم الوحي
هو العدل والفصل .

مصادر العقيدة الاسلامية

اصول العقيدة الاسلامية ثلاثة : الايمان بالله ورسوله
محمد واليوم الآخر ، والايمان مأخوذ من الامانة ، ومن ذلك
قولهم : الايمان امانة ، ولا دين لمن لا امانة له . وجاء في
الموسوعة الفلسفية السوفياتية ما نصه بالحرف الواحد :
« الايمان ادراك شيء ما على انه صادق دون برهان ،
والاعتقاد الأعمى جزء جوهري من أي دين ، وبهذا المعنى
لا يوجد اختلاف بين الايمان والخرافة ، ويقف الايمان الديني
على طرفي نقيض مع المعرفة » ! .

بل هذا التعميم لكل دين وايمان لا يستند الى برهان ، بل
ويقف مع الواقع على طرفي نقيض (١) فمن استقرأ القرآن
يجد العديد من آياته تندد بالجهل والتقليد والتعصب ، وتحث

(١) انظر فصل فلسفة الايمان السماوية من هذا الكتاب .

على اتباع العقل وطلب العلم ، وتعدده قريضة ، وترفع العلماء درجات . واي عاقل يتصور ان يرفع العدو من شأن عدوه ؟ .

وايضا تحدى القرآن خصومه بقوله : « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » وكرر هذا التحدي في العديد من السور والآيات ، وضم القائلين بغير علم ، وقال لهم من جملة ما قال : « فلم تحتاجون فيما ليس لكم به علم — ٦٦ آل عمران » . وسبق الكلام حول الآية ٢٨ من فاطر : « انما يخشى الله من عباده العلماء » حيث ربطت الخشية منه تعالى بمعرفته ، وقال الامام امير المؤمنين (ع) : « اول الدين معرفته » جل وعز ، وذهب اكثر علمائنا الى ان التقليد في اصول الدين غير مقبول وان طابق الواقع مع القدرة على التعلم ، ونحن علي خلاف هذا الراي . واخيرا ، فهل دين الاسلام بلا برهان ، او قول الموسوعة السوفياتية زور وبهتان ؟ .

ونعود الى عقيدة الاسلام ومصادرها وهي العقل والحس والوحي كما اشرنا في فقرة القرآن ومصادر المعرفة ، ولكن على التفصيل الانى :

١ — ذكر سبحانه في كتابه ان الطريق الى وجوب الايمان به هو النظر الى الكون في جملته حيث يرى العاقل فيه وفي موجوداته اثر الصنعة والترتيب المقصود تماما كما قال ، عز من قائل : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا — ٢ الفرقان » . والصنعة تدل على وجود الصانع بحكم العقل وبديهته ، ويتألف هذا الدليل من الاستقراء الحسي والاستنباط العقلي معا ، وعليه يكون الايمان بالله نتيجة يقينية بل وضرورية تماما كالنتيجة الرياضية مع فارق واحد هو ان النتيجة الرياضية تعتمد على العقل وحده ، ولا تستعين بالحس ، اما الايمان بالله فانه يستند الى

العقل والحس معا . ومعنى هذا أن دليل الايمان بالله حجة قائمة ولازمة على منطق المثاليين لمكان العقل وعلى منطق الماديين لمكان الحس والملاحظة .

٢ — ونكر سبحانه في كتابه ان الدليل على الايمان بالتوحيد ونفي الشرك هو بديهية العقل وحكمه آليا بأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ، وأشار سبحانه الى ذلك في الآية ٢٢ من سورة الانبياء : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » .

وقلنا في تفسيرها : أي لو كان في السماء والارض آلهة سوى الله لما استقامتا اطلاقا ولفسد من فيهما وما فيهما ، وذلك انه لو وجد الهان لكان كل منهما قادرا بحكم كونه الها، ومن شأن القادر أن يكون مريدا ضد ما يريد الآخر ، وعليه فاذا أراد احدهما خلق شيء ، وأراد الآخر خلافه ، فاما أن يوجد مرادهما معا ، فيلزم أن يكون الشيء الواحد موجودا في الخارج وغير موجود في آن واحد ، وهو محال ، واما أن يوجد مراد احدهما دون الآخر ، وعليه يكون هذا الآخر عاجزا ومغلوبا على امره ! والعاجز لا يكون الها .

وبكلام آخر : لو وجد الهان فاما أن يكون احدهما قادرا على تدبير العالم ، واما أن لا يكون كذلك ، فان كان قادرا كان وجود الثاني عبثا ولزوم ما لا يلزم ، وإن لم يكن قادرا فلا يصلح للألوهية لعجزه من جهة ، وعدم الفائدة من وجوده من جهة ثانية .

٣ — ونكر سبحانه في كتابه ان الطريق الى الايمان بنبوة محمد (ص) هو العقل بواسطة المعجزة الالهية ،

وهي أنه سبحانه تحدى المعاندين وقال لهم بلسان نبيه : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين — ٢٤ البقرة » .

فتهاوى المعاندون حين سمعوا كلاما « ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن .. » وانه يعلو ولا ينلى عليه « كما قال سيدهم الوليد بن المغيرة وسيد النصاحه والبلاغة في العرب ، ويسمى هذا النسق من الاستدلال بالاستدلال المباشر ، لان النتيجة تستخرج من مقدمة واحدة مباشرة وبلا واسطه ، فاذا استخرجت من مقدمتين أو أكثر سميت بالاستدلال المتشابه .

٤ — اما الايمان بالبعث فدليله انه ممكن عقلا وثابت الوقوع نقلا فيجب التصديق به ، ومن آيات الامكان قوله تعالى : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهلون عليه — ٩٠ البقرة » . ومن آيات الوقوع : « وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور — ٧ الحج » . انظر فصل فلسفة الآخرة وجمال الدين الافغانى ، من هذا الكتاب ، وكتابنا الآخرة والعقل

نظرية النبوة

تقدم ان اصول الاسلام ثلاثة : التوحيد والنبوة والبعث ، واذا كانت النبوة أصلا لعقيدة الاسلام فانها فرع عن الايمان بالله ، ومن الناس من يؤمن به تعالى ، وينكر النبوة من الاساس ، ومنهم من يؤمن به وبها ، ويجحد بنبوة محمد (ص) .

وعلى أية حال فإن النبوة سفارة بسين الخالق والخلق
لهدايتهم الى الحق ، ومعنى هذا ان النبي لسان الله وبيانه ،
ويوميء الى ذلك قوله تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع
الله — ٨٠ النساء » . ولا ينال الانسان هذا المنصب الاعلى
الا ان يكون على خلق عظيم كمحمد (ص) : « الله اعلم حيث
يجعل رسالته — ١٢٤ — الانعام » . واظهر صفات النبي
واهمها على الاطلاق قوة الارادة والبعد عن الميول الشخصية
والتفاني في احقاق الحق حتى ولو عارضه الوجود كله بمن
فيه وما فيه تماما كما قال امام العابدين (ع) في وصف جده
سيد الكونين (ص) :

« حارب في رضاك اسرته — الخطاب مع الله سبحانه —
وقطع في احياء دينك رحمه ، واقصى الانين على جحودهم ،
وقرب الاقصين على استجابتهم لك ، ووالى فيك الابعدين
وعادى الاقربين » . ومثله قول جده الامام امير المؤمنين (ع) :
« ان ولي محمد من اطاع الله وان بعدت لحيته ، وان عدو
محمد من عصى الله وان قربت قرابته » وقول ولده الامام
الباقر : « والله ما شيعتنا الا من اطاع الله » . والكل وحي
من وحي الله الذي قال : « الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض
عدو الا المتقين — ٦٧ الزخرف . . ان اكرمكم عند الله اتقاكم —
١٣ الحجرات » .

ابداً لا صديق وحبيب ولا ولي وقريب عند من آمن بالله
حقا وصدقاً الا من قربه طاعة الله ، ولا بعيد الا من ابعده
معصية الله . . فهل يتعظ ويعتبر من ينتسب الى دين الله ،
ويتحدث باسمه ، ويتسم بسمته ؟

النبوة ضرورة انسانية

هل تدعو الضرورة الحياتية والانسانية الى وجوب النبوة ؟ .
الجواب : أجل ، ولولاها لا يكون لله على الناس الحجة ،
لانه تعالى يحتج عليهم بما آتاهم ، وبهذا نطق القرآن الكريم :
« وان من أمة الا خلا — مضى — فيها نذير — ٢٤ فاطر . .
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة —
١٦٥ . . قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا
عليهم ملكا من السماء رسولا — ٩٥ الاسراء . »

وتكلم الأوائل والآخر من الفلاسفة وعلماء التوحيد حول
البعثة وقالوا واطالوا : تجب لاشتغالها على الرفق
واللطف الخ . واقتديت بهم فيما كتبت من قبل ونشرت ، ثم
انتبهت وتحررت من ريقه التقليد ، وتساءلت : لماذا البحث
عن دليل على وجوب البعثة ، وهي بنفسها تحمل هذا الدليل
تماما كالحق والعدل ؟ اليس القصد من البعثة التعليم
والارشاد الى النهج القويم ؟ واي عاقل يشك ويتساءل : هل
طلب العلم فرض وواجب ؟ .

ولنفترض — جدلا — ان كلمة البعثة لا تحمل في مفهومها
الدليل الكافي على وجوبها ، فان سيرة الانبياء دليل قاطع على
هذا الوجوب ، لقد حرروا الانسانية من الجاهلية الجهلاء ،
واخرجوها من الظلمات الى النور ، ولولا وجودهم وجهادهم
لكان الانسان والحيوان بمنزلة سواء .

وقد سخر السفهاء من دعوة محمد (ص) واستهزأوا به
وبها ، وقالوا : « يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون —
٦ الحجر » . فماذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة ان يقرن

اسم محمد باسم الله ، وان يبقى ببقائه ، وان يمتد سلطان
الاسلام في شرق الارض وغربها ، وان يحطم المسلمون تيجان
الاكاسرة والجبابة ، ويفزوا القياصرة في عقر دارهم ، ويدخل
الملايين في دين الله افواجا عن ايمان وايقان ، وان تنتشر
العلوم والفلسفات والفنون بشتى انواعها حتى اجمع كثير
من مفكري الغرب ان حضارة العصر الراهن هي عصر
الحضارة الاسلامية .. وصدق الله العلي العظيم : « ان هو
الا نكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨ ص » .

قاموس لبعض المصطلحات الفلسفية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد :

فهذا هو القسم الثاني من الكتاب ، ويحتوي على المصطلحات الفلسفية الأكثر شيوعا واستعمالا ، وقد اخترتها وجمعتها من المعجم الفلسفي لجميل صليبا وكتاب آخر بهذا الاسم ، اشترك في جمعه ووضعها مراد وهبة ويوسف كرم ويوسف شلالة ، ومن الموسوعة الفلسفية السوفياتية ترجمة سمير كرم والموسوعة الفلسفية المختصرة الانكليزية ترجمة فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق ، ومن بعض كتب الفلسفة القديمة والحديثة .

ورقبت الكلمات على نطق الحروف الابجدية في اللغة العربية ، وليس لي فيها الا الاختيار والتوضيح والامانة في النقل والاخلاص في القصد ، فان وجد القارئ خطأ في الرواية فهو من غفلتي او من المروي عنه او من المطبعة ، وجل من لا يخطئ ، ولكن القارئ — في الغالب — لا يغفر للمؤلف ، وينسى ما يكابد من صعوبات .

واخيرا ، قد يظن ان النقل والرواية اخف حملا من الانشاء والاجتهاد في الراي . وهذا حق من وجه واحد ، ولكن الخطأ والاشتباه في وجهة النظر والدراية اخف وأهون بكثير من الخطأ في النقل والرواية لانه لا يخلو من أحد فرضين : اما التحريف والتزييف ، واما الجهل مع الغرور والتطفل ، وكلاهما نقص وضلال كبير وخطير .

ونعوذ بالله من سببات العقل وقبح الزلل ، وبه نستعين .

(١)

الابستمولوجيا

هذه الكلمة مرادفة لنظرية المعرفة في اللغة الانكليزية ،
ومعظم الفلاسفة الفرنسيين يطلقونها على فلسفة العلوم
وتاريخها الفلسفي .

الابيقورية

نسبة الى الفيلسوف اليوناني ابيقور (٣٤٢ — ٢٧٠ ق. م.)
والابيقورية مذهب هذا الفيلسوف تقوم على طلب المتع
العقلية واللذة الروحية حيث لا سبيل للخلاص من الآلام الا
بالسكينة والطمأنينة ، ولا طريق اليها الا بالانصراف الى
التفكير والتأمل من أجل الوصول الى معرفة الحقيقة ، وكثير
الكلام حول ابيقور ومذهبه ، وقيل : انه رجل الهوى
والشهوات . وكثير من الفلاسفة ينزهونه عن ذلك ، ويفسرون
مذهبه بما ذكرنا .

الانتولوجيا

علم اجتماعي يفسر الظواهر من احوال الشعوب ، ويدرس
انماط حياتها المادية والروحية .

الارستقراطية

كلمة يونانية وهي ضد الديمقراطية ، لانها حكومة طبقة

معينة ومحدودة ، تستولي على السلطة عن طريق الوراثة ونحوها .

الاستبطان

يطلق على معان منها دراسة الصفات النفسية بالتجربة والاختبار ، ومنها عملية التذكر للماضي القريب والبعيد .

الاستقراء

وهو في اللغة : تتبع الأمور لمعرفة أحوالها وخواصها ، وفي الاصطلاح : الحكم على الكلي بما تحقق في أفرادها وجزئياته ، فإن عم التتبع والفحص جميع الأفراد والجزئيات كان الاستقراء تاما ، وإن وقف عند عدد محدود من الأفراد والجزئيات كان الاستقراء ناقصا .

الاستنباط

استخراج المعنى من النص أو النتيجة من مقدماتها بعد الفرض أنها صحيحة .

الاسطقس

لفظ يوناني ، يرادف كلمة العنصر والاصل ، وجمعه اسطقسات ، وهي عند قدماء الفلاسفة العناصر الأربعة : النار والماء والتراب والهواء .

الاشراق

هو في اصطلاح الفلاسفة ظهور الاتوار العقلية وفيضاتها على النفس الكاملة بعد تحررها من المواد الجسيمة . (أنظر فصل حول فلسفة الاشراق) .

الإضافة

هي المقولة الرابعة من مقولات أرسطو العشر ، وعرفوها بنسبة شيء الى آخر تستدعي نسبة هذا الآخر الى ذلك الشيء كالابوة والبنوة ، فان نسبة الابن الى الأب معناها نسبة الاب الى الابن .

الاقتصاد

مأخوذ من القصد ، ومعنى القصد : الاستقامة على الطريق ، وعلم الاقتصاد السياسي يبحث في انتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها ، وتطلق الثروة على كل ما له قيمة في التبادل .

الاقنوم

هو الأصل والشخص والجوهر ، وعند قدماء الفلاسفة هو الحقيقة الوجودية ، والاقانيم الثلاثة عند المسيحيين : الأب والابن وروح القدس .

اكاديمية

هي مدرسة أسسها افلاطون تطل على بستان اكاديموس ، وهو بطل قديم فُنُسِبت اليه المدرسة :

الامبريالية

اخذت هذه الكلمة من كلمة امبراطور ، وتستعمل الآن في أعلى مراحل الاحتكار والاستعمار الجديد الذي يضغط على الشعوب المستضعفة سياسيا ، ويحاصرها اقتصاديا ، ويؤلب عليها الابطاع والاذناب بالانقلابات الرجعية وايقاظ الفتن والقتال وما الى ذلك حتى تستسلم بكل ما تملك من اقوات ومقدرات لارادة المحتكرين والمستغلين .

الانتخاب

هو عند دروين قانون طبيعي ، يعني تنازع البقاء ، وبقاء
الاقوى .

الانحلال

تطور مطلوب من الصحيح الى الفاسد ، ومن التمام والكمال
الى النقص والانحلال .

الانطولوجيا

تعني هذه الكلمة الامور العامة التي تشمل جميع
الموجودات : الواجب والممكن والجوهر والعرض . هذا ما
جاء في كتاب المعجم الفلسفي لمراد وهبة وصاحبيه نقلا عن
تعريفات الجرجاني .

الاعتية

اصطلاح فلسفي قديم ، معناه تحقق الوجود العيني .

الأوليات

هي الاشياء الضرورية اليتينية ، وتسمى البديهيات
والمبادئ الأولية .

الايدولوجية

جاء في الموسوعة الفلسفية السوفياتية أن هذه الكلمة
تعني نسقا من الأفكار والآراء السياسية والقانونية والأخلاقية

والجمالية والدينية والفلسفية .

أيروس

هو اله الحب عند اليونانيين ، ثم توسعوا في معناه ،
وأطلقوه على كل هوى وأمنية .

آيس

في القواميس العربية آيس من الشيء بمعنى يثس منه
وقنط ، واستعمل الفلاسفة كلمة آيس في الوجود والموجود
ضد ليس .

ايساغوجي

كلمة يونانية ، معناها المدخل أو المقدمة ، وهي اسم
كتاب ، يحتوي على الكليات الخمس التي تبحث في علم
المنطق ، وهي (١) الجنس ويشمل أنواعا مختلفة كالحيوان
يعمم الانسان والفرس (٢) النوع كالانسان يصدق على
الرجل والمرأة (٣) الفصل كالناطق يميز الانسان عن الناهق
والصاهل (٤) الخاصة كالضاحك (٥) العرض كالنائم

ايكولوجيا

كلمة يونانية الأصل ، وأطلقت على العلم الحيواني
والنباتي ، وهو فرع من علم الحياة الذي يبحث في العلاقة
بين البيئة والكائنات الحية .

(ب)

بابوفية

حركة ثورة فرنسية قامت في القرن الثامن عشر ، واتخذت اسمها من زعيمها غراشوس بابوف .

البراغماتية

انظر فصل البراغماتية من هذا الكتاب .

البرجوازية

طبقة متوسطة بين النبلاء و أبناء الشعب العاديين ، ويتميز افرادها بثقافتهم ودخلهم وممارستهم لأحدى المهن الحرة ، اما في اصطلاح الماركسيين فالبرجوازيون هم الذين يمثلون النظام الرأسمالي . (المعجم الفلسفي لجميل صليبا) .

البرهان

لا يطلق القدماء لفظ برهان الا على الاستنتاج العقلي الذي تلزم فيه النتيجة عن المبادئ اضطراراً ، أما المحدثون فيطلقون هذا اللفظ على الحجة العقلية والتجريبية معا . (صليبا) .

البعد

وجمعه أبعاد ، والأبعاد الثلاثة هي الطول والعرض

والعمق . واضاف اليها آينشتين بعدا رابعا وهو الزمان .
(انظر فصل نافذة على النظرية النسبية) .
البنية

بكسر الباء وسكون النون وفتح الياء ، وهي عند الفلاسفة
ترتيب الأجزاء المختلفة التي يتألف منها الشيء .

البيرونية

نسبة الى الفيلسوف اليوناني بيرون الأيلي ، ويذهب هذا
الفيلسوف الى أن الحقيقة لا يستطيع أحد ادراكها والعلم
بها ، وعليه فمن الأفضل التوقف عن الحكم على أي شيء
من الأشياء .

(ت)

التالي

للقضية الشرطية جزءان المقدم ويقابله التالي ، ومثاله :
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . فيعمل المقدم ، ويره التالي .

التاليه

منه ديني . ، ومنه طبيعي ، والاول يؤمن بالله والوحي ،
والثاني يؤمن بالله دون الوحي .

التاوية

فلسفة او عقيدة صينية تعارض النسلط والقهر ، وتدعو
ان يعيش الناس على الطبيعة تماما كما كان الانسان البدائي .

التجريد

من أخص خصائص التجريد ان يبحث الشيء من حيث هو
وبصورة عامة دون النظر الى جوانبه وصفاته الخاصة ، فاذا
استخرجت النتيجة من دليل مسلم به تكون النتيجة صحيحة
ومسلما بها أيضا سواء أمكن تطبيقها أم تعذر ذلك — مثلا —
اذا بحثنا : هل للمادة صلابة وساكنة كما تبدو للعيان او هي
ذرات متحركة ؟ جرى البحث فيها بغض النظر عن كونها حية
او غير حية ، واذا بحثنا اللون وصلته بالبصر جرى البحث

فيه بصرف النظر عن كونه ابيض او اسود .
وبكلمة التجريد مقابل للتشخيص الحسي في الخارج .

التحول

نظرية علمية تقول : الاشياء في تطور مستمر بخاصة الانواع الحية .

التصوف

طريقة سلوكية ، قوامها التقشف والتخلي عن الرذائل والتخلي بالفضائل .

التضاييف

ان يتوقف تصور احد الشينين على تصور الآخر كالفوقية والتحية والابوة والبنوة .

التعمية

مذهب سياسي يعارض نشر المعرفة والثقافة في جميع فئات الشعب لما قد ينشأ عنها من وعي يضر بالسياسة المستقرة ، ويقابل التعمية حركة التنوير .

التكنوقراطية

اتجاه ظهر حديثا في الولايات المتحدة وبعض البلاد الاوربية ومؤداه ان الراسمالية والاحتكارات الصناعية لا عيب فيها ، وانما العيب في ادارة الدولة ورجالها السياسيين ، تماما كما نقول نحن : ليس الذنب ذنب الاسلام ، وانما الذنب ذنب المسلمين .

التكنولوجيا

هذه الكلمة العلمية والفلسفية الصق الكلمات بالحياة ، واكثرها استعمالا بحكم معناها الشامل ، وقد راجعت في تفسيرها العديد من المصادر فما وجدت فيها بلغة الكفاف الا ما جاء في مقال علمي قيم للدكتور فؤاد صروف بعنوان التقدم العلمي الحديث ، ويتلخص ما قال :

بأية كلمة نعبر عن دراسات الانماء والتكامل بكل ما تنطوي عليه من البحوث العلمية في الصناعة والزراعة والنقل وغير ذلك مما يدل على مستوى حضاري يفرق بين المتقدم والمتخلف من الشعوب ؟ الجواب عن ذلك بكلمة تكنولوجيا او تكنولوجيا.

وايضا قال صروف : جاء في مجلة ترقية العلم التي يصدرها المجمع البريطاني لترقية العلوم ، مقال مستفيض في التفاعل العمراني ، قال كاتبه من جملة ما قال : ان لفظ تكنولوجيا يعني علم الصناعة بشتى انواعها اذا اطلقت ، أما اذا اضيفت وقلت : تكنولوجيا الزجاج او تكنولوجيا النفط او تكنولوجيا الفضاء او تكنولوجيا الطاقة ، فالاول يعني علوم صناعة الزجاج على اختلافها ، والثاني علوم صناعة النفط ، والثالث علوم الصناعة الفضائية ، والرابع يدخل في نطاقه كل ما يمت الى توليد الطاقة بسبب . وعلى هذا الفرار سائر العلوم .

التبائيا

هي ظاهرة نفسية ، تقوم على الاتصال بين نفس ونفس على ما بينهما من البعد بحيث يفهم كل منهما مراد الآخر مباشرة وبلا واسطة .

وقد أنكر ذلك جميع العلماء .

التيوقراطية

هذه الكلمة يونانية ، وتعني الدولة الدينية .
وفي كتاب السلطان لرسل ترجمة خيري حماد ص ٨٣ :
« نرى اليوم في الولايات المتحدة أجلا لا للمحكمة العليا يضاهي
ما كانت تنتظر به أوربا للبابوات في القرون الوسطى ، وكل من
درس الدستور الأمريكي يعرف تماما ان المحكمة العليا ليست
الاجزاء من القوى المنشغلة في حماية الفئة الحاكمة » .

ومن المعلوم للقاصي والداني ان الفئة الحاكمة هناك
منشغلة في حماية الشركات الاحتكارية ، والجدير ان هذه
الشركات هي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في الولايات
المتحدة ! .

(ث)

الثقافة

وهي في اللغة : الحذاقة ، وبالمعنى الذي نفهمه الآن ان يتعدى العالم حدود اختصاصه بعلم من العلوم الى الاطلاع والالمام بالتراث وما يمكن العلم به من جديد مفيد ، بخاصة الافكار والتيارات السائدة في عصره على ان ينظر اليها والى الحياة والمجتمع نظرة صحيحة تأييدا او تنفيذا .

اما العالم الذي يقف عند مهنته ، ويجهد على دروسه فهو تماما كالأعرج يسير على قدم واحدة .

الثلاثي

وهو عند هيجل التطور على ثلاث مراحل : القضية ونقيض القضية والمركب . (انظر فصل المادية الجدلية) .

التثوية

او الاثنينية هي فرقة تدين بالهين : اله الخير واله الشر ، لان في العالم خيرا وشرا ونورا وظلمة ، ومن يخلق الخير والنور لا يخلق الشر والظلمة ، وكذلك من يخلق الظلمة والشر لا يخلق النور والخير . وكان المسلمون الأوائل يشيرون الى من يرى هذا الرأي بكلمة زنديق .

وابطلنا هذه الشبهة في كتابنا فلسفة التوحيد والولاية فصل الخير والشر .

(ج)

الجاذبية

وهي ما في الأجسام من قوة الجذب كما في المغناطيس ، وقد اكتشفها نيوتن (١٦٤٣ — ١٧٢٧) وهو عالم طبيعي انكليزي ، ولاكتشاف هذه النظرية تأثير كبير في عالم الصناعة .

الجبر

هو علم من العلوم الرياضية ، والفرق بينه وبين علم الحساب ان هذا العلم يعبر عنه بالأرقام المعلومة ، أما علم الجبر فيعبر عنه بالحروف التي لا يعرفها الا اهل الاختصاص .

الجبرية

هي المذهب القائل بأن الانسان مسير لا مخير .

الجدل

هو في الاصل فن الحوار والمناقشة ، وعند سقراط تفنيد رأي الخصم باستدراجه بالقاء الأسئلة عليه الى ان يجيب بعبارة تناقض قوله ، فيستسلم مرغما .

والجدل عند المنطقيين القدامى قياس مؤلف من مقدمات يلزم من القول بها التصديق بقول آخر .

والتطور الجدلي عند هيجل فكري بحث ، وعند ماركس
مادي صرف .

الجشطلت

لفظ الماني معناه الشكل او الصورة ، ومعنى الصورة هنا
الصورة الخارجية من جهة ، والبنية الباطنية والتنظيم الداخلي
من جهة ثانية (صليبا) .

الجوهر

قال قدماء الفلاسفة : ينقسم الوجود — ما عدا واجب الوجود — الى جوهر وهو القائم بذاته ، ولا يفتقر وجوده الى موضوع كالانسان والحجر ، والى عرض وهو ما يفتقر وجوده الى موضوع كالسواد والحركة .

اما فلاسفة العصر الراهن فينكرون هذا التقسيم ، ويقولون : لا احد يعرف حقيقة المادة ، وغاية ما يمكن العلم بها انها عبارة عن ذرات تسبح في فلكها بسرعة ٢٩٠ ألف كيلومتر في الثانية ، وانها تتغير وتتحول الى عكسها ، وعليه فلا ندري ماذا تكون عليه المادة في المستقبل بدقة تامة ، « فالعالم الطبيعي كما يراه العلم المعاصر ليس محدد المسار على سبيل القطع الذي لا يحيد قيد شعرة عما رسم له ، كما كان يظن من قبل » .

(ح)

الحتمية

هي المبدأ القائل بخضوع الأشياء لمبدأ العلية والقوانين الضرورية ، وبهذه الحتمية يتنبأ الطبيب بما سيحدث من الأمراض عن طريق العلم بأسبابها . . وأيضاً بهذه الحتمية توضع القوانين العلمية القائمة على الاستقراء ، ولولاها لانسد باب العلوم .

وفي الموسوعة الفلسفية السوفياتية ما نصه بالحرف الواحد :

« وقد ظهرت الأفكار الحتمية في الفلسفة القديمة ، وكان أكثر الذين سلموا بها الذريون القدماء . وجرت البرهنة على مفهوم الحتمية على يد العلم الطبيعي والفلسفة المادية عند بيكون وغاليلو وديكارت ونيوتن ولومونوسوف ولابلاس وسبنوزا والفلاسفة الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر . . فقد اعتقد هؤلاء المفكرون أن أشكال السببية مطلقة ، ووجدوا بين السببية والضرورة ، وانكروا الطبيعة الموضوعية للصدفة » .

وما دام الشيوعيون وغيرهم من الماديين ، ينكرون الصدفة ويؤمنون بمبدأ العلية في كل شيء من الذرة الصغيرة إلى المجرات الكبيرة — فلماذا ينكرون علة الكون العجيب ويقولون : وجد من باب الصدفة ؟ ان الاعتقاد بمبدأ العلية يلزم

الجاحد حتماً بـانكار مبدا العلية والا تناقض نفسه بنفسه ،
وخالف نظريته وعقله هو بالذات لا عقل سواه من حيث لا
يحس ويشعر ! .

ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بأن الماديين اعترفوا بمبدا
العية حيث نظروا اليه من رؤوسهم ، وانكروا علة الكون
حيث فكروا بأقدامهم التي وطؤا بها المادة ، واذا اختلفت
الحيثية زال التناقض ! .

الحس المشترك

وسمي بالمشترك حيث يشترك فيه الكبير والصغير والجاهل
والعالم ، بل الانسان والحيوان في كثير من المحسوسات ،
ومنه ما نكون على يقين من وجوده بالحس الظاهر كالطعم
واللون والريح ، ومنه ما يدرك بالحس الباطن كالجوع
والشبع واللذة والألم .

وهذا الحس لا يتوقف وجوده على حس آخر ، لانه الأصل
والاساس ، وايضا لا يتطور بالاستعمال والكرار ، على
العكس من العقل الذي ينمو ويتقدم بالدرس والروية
والممارسة .

حلم اليقظة

وهو هذيان المخيلة المريضة حيث ينفصل الانسان عن
نفسه وواقعه وعن العالم بكامله ، ويرتقي الى عالم الوهم
يبني فيه الدور والقصور ، ويستوي على عرش الامر والنهي
وهو في النقيض والحضيض .

وما اكثر هذا النوع في كل زمان ومكان ، وايم دراستي في

النجف الأشرف رأيت بعض أفرادہ ، فكان المستشفی هو
من العجب والغرور والزلل والعثور .

حيوية المادة

تشير هذه الكلمة الى المذهب القائل بأن المادة حية ،
وانها تملك العقل والاحساس ، وكان على هذا المذهب
الماديون اليونانيون الأول وبعض الماديين الفرنسيين (الموسوعة
الفلسفية السوفياتية) .

(خ)

الخاصة

وصف خارج عن ماهية الموصوف ، ولكن يختص بها دون غيرها ، ومن هنا سمي بالخاصة ، وايضا لا يمكن استقلاله بنفسه ، ولذا كان عرضا لا ذاتا . وقد يكون ملازما لكل افراد النوع كالضحك وقد يكون ملازما لبعض افراده دون بعض مثل الكرم والحدة .

الخلاء

وهو عند الفلاسفة خلو المكان من مادة جسمية تشغله ، وبعضهم قال بجواز هذا الخلاء ، اما المحققون فقالوا بالامتلاء ، واستحالة الخلاء .

الخلية

وهي العنصر الذي تبنى منه اعضاء وانسجة الكائنات الحية .

(د)

الدور

وهو توقف وجود أحد الشيئين على وجود الآخر ، ومثاله
قول الشاعر :

مسألة الدور جرت
بينى وبين من احب
لولا مشيبي ما جفا
لولا جفاه لم اشب

فكل من وجود شيب الشاعر وجفاء الحبيب متوقف على
وجود الآخر ، وهذا هو الدور المحال .

الديمقراطية

كلمة يونانية ، ومعناها سيادة الشعب بإرادة الشعب
لمصالح الشعب بلا تمييز بين فئته وأفراده . وتقابلها
الاستقراطية .

الديناميكا

قسم من علم الميكانيكا ، يبحث في الحركات المادية من جهة
علاقتها بالقوى التي تحدثها . (صليبا) .

(ذ)

السفرة

هي أصغر جزئيات العنصر الكيميائي ، وهي نسق معقد يتألف من نواة مركزية ثقيلة ذات شحنة موجبة محاطة بإطار من جزئيات خفيفة ذات شحنة سالبة ، تتحرك في مدارات حول النواة ، وتعرف بالالكترونات والنواة الذرية معقدة في بنائها . (الموسوعة الفلسفية السوفياتية) .

الذكاء

قالوا : الناس تتفاوت في الذكاء كما وكيفا . ومثال الفهم في الكم أن يستوعب دروسه باتقان ، ويحسن فن الحوار والنقاش والكتابة والخطابة ، ولكنه لا يهتدي الى العيش سبيلا . ومثال الفهم في الكيف ان يعمى عن الدرس كجدي الأخطش ، أما بسبل العيش فهو الاستاذ الأعلم والأقدر .

الذوق

فكر أصحاب معاجم الفلسفة الذوق ، وقال بعضهم : هو قوة ادراكية للطائف الكلام ومحاسنه ، وقال آخر : هو المقدرة على فهم الجميل والتبجح ، وقال الثالث : انه القوة الحاكمة على القيم الجمالية .

وعلى أية حال فان الذوق السليم غير العقل والعاطفة ، لأن العقل يتطلع الى الحقيقة ، ومن جلتها يحقق ويحلل وينقب ، والعاطفة تؤثر المنفعة الخاصة ، أما الذوق السليم فبين وبين الحسن والجمال رابطة وثيقة وتفاعيل وتجاذب طبيعي وفطري ، لا يحتاج الى درس ويبحث وامعان وتفكير .

(ر)

راس المال

هو مال ينتج مالا أرضا كان أو شجرا متجرا أو بنساء أو مصنعا أو نقودا والرأسمالية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج .

الرواقية

مدرسة فلسفية تنسب الى الفيلسوف اليوناني زينون (حوالي ٤٩٠ — ٤٣٠ ق.م .) وكان يعلم تلاميذه في رواق وهو سقف في مقدم البيت .

ومن تعاليم الرواقية ان الحكيم لا يحزن على ما فات ، ولا يفرح بما هو آت ، وان السعادة هي الفضيلة .

الرومانسية

اتجاه في الادب يتميز بالتحدي للمنطق ، وتطعيم الحس والحرية والتلقائية ، ويتعلق بفكرة الحياة واللانهاية . (صليبيا) .

الرياضيات

علوم موضوعها الحساب والجبر والهندسة ونحوها .

(ز)

الزرادشتية

دين فارسي قديم ، ينسب الى زرادشت ، والشيء الرئيسي فيه عقيدة الصراع بين اله الخير « مازادو » واله الشر « اهرمان » .

الزمان

اختلف الفلاسفة : هل الزمان والمكان حقيقتان او انهما لا يوجدان الا في ذهن الانسان ؟ (انظر فصل نافذة على النظرية النسبية) .

الزماني

هو الموجود في الزمان ، وهو مضاد للأبدى ، لان الزماني يدل على التغيير ، والأبدى يدل على الثبات .

(س)

السبب

ويطلق عادة على كل ما له تأثير بجهة من الجهات ، والسبب العام مرادف للعلّة التي يلزم من جودها الوجود ومن عدمها العدم ، والسبب الناقص يلزم من عدمه عدم المسبب ، ولا يلزم من وجوده الوجود .

السريالية

تستعمل هذه الكلمة في الأدب اللامعقول واللااخلاق « ومعظم انصار هذا الأدب يمدحون التناقض والجنون ، ويفوصون على اللاشعور لاستخراج كنوزه ، ويتفننون في وصف الرغبات الجامحة والأحلام العجيبة » (صليبا نقلا عن كتاب أندره بريتون) .

السلوكية

قال الدكتور صليبا في المعجم الفلسفي : « السلوكية طريقة علمية ومذهب فلسفي معا ، فهي علمية لأنها تطبق المنهج التجريبي ، وهي مذهب فلسفي لأنها ترد العمليات الذهنية الى أسباب مادية » .

وبكلمة أن السلوكية تبطل كل ما هو داخلي ، ولا تأخذ إلا بالمحسوس الملموس .

سيرنيتكا

أطلق المتأخرون هذا اللفظ على مجموع النظريات والدراسات المتعلقة بعمليات الاتصال بين أجزاء الكائن الحي

أو أجزاء الآلة . وأيضا أطلقوه على الأعمال التقنية التي يتم
بها إنشاء آلات ذاتية الحركة . (صليبا) .

السيكولوجيا

هي علم النفس البشرية .

(ش)

الشخصانية

وتعني الشخصانية أن الفرد هو القيمة المطلقة والاسمى والعنصر الروحي للوجود ، وأن مصلحته فوق مصلحة الجماعة علما بأنها تتألف من الأفراد .

الشك

وهو على قسمين : الاول شك المذهبي ، ويسمى انصاره الشكك واللاادريين ، ويوجبون الامسك عن كل حكم سلبي وايجابا ، لأن كل قضية تقبل التدليل عليها للسلب والايجاب بقوة متساوية كما يزعمون .

الشك الثاني المنهجي أو العلمي ، وهو أن يتجرد صاحبه من معلوماته برغبته وارادته ، ويشك فيها حتى كأنه لا يعلم شيئا ، ويتخذ من شكه هذا وسيلة الى البحث والدراسة العلمية حتى يصل الى المعرفة الصادقة وعلم اليقين .

وبكلمة أن الشك المذهبي غاية في نفسه ، والشك المنهجي وسيلة الى العلم .

الشفنتوية

وهي ديانة يابانية ، والعنصر الرئيسي فيها عبادة الأرواح المتعددة التي تتجسد في الحيوانات والنباتات وغيرها من ظواهر الطبيعة ، ومن دين الشفنتوية أن العلاقة بين الآلهة والناس تحدث عن طريق الامبراطور الذي يسمونه ميكادو .
(الموسوعة الفلسفية السوفياتية) .

(ص)

الصراع من أجل البقاء

وهو القانون « الغريب » القائل بتنازع البقاء بين الأحياء وبقاء « الأقدر الأقدر » لا الأفضل الأكمل ! .

الصورة

ولها معان شتى ، وهي عند الفلاسفة جسمية ونوعية والنوعية تمام حقيقة الشيء وماهيته ، ومن أقوالهم : صورة الشيء هي ماهيته التي بها هو ما هو . ولنا أن نعطف عليه : الهيولى هي البدن ، والصورة هي الروح ، وفي ذاكرتي قول فيلسوف قديم : الهيولى لفظ ، والصورة معناه . وقال الملا صدرا في الأسفار : « الصورة ما يكون به الشيء هو هو بالفعل » .

الصورية

مذهب فلسفي يرمي الى انكار الناحية المادية وتأثيرها في المعرفة ، ولا يعتد الا بالصور الذهنية .

الصيرورة

انتقال الشيء من حالة الى أخرى ، وهو عند هيغل من صميم الوجود ، والسبب الاول لتطوره . (انظر فصل المادية الجدلية) .

(ض)

الضد

الضد صفة وجودية ، يمتنع وجوده مع وجود ضده الممانع له كالنور والظلمة ، ولا يمتنع ارتقاعهما معا اذا كان لهما ثالث كالألوان ، فقد يكون الشيء لا أسود ولا أبيض ، بل أحمر أو أصفر ، وهذا هو الفرق بين الضدين والنقيضين ، لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان اطلاقا كالوجود والعدم .

الضرورة

وهي مقابلة للجواز ، ومرادفة للحتمية . وسبقت الإشارة اليها .

الضمير

تكلموا كثيرا عن الضمير ، وبعضهم عبّر عنه بالذات العليا ، وآخر بالقوة الحاكمة ، وثالث بالملكة التي تحدد موقف الانسان من سلوكه . وكل ذلك تفسير للظلمة بالبهمة .

والذي نراه ان الضمير هو نفس الشعور بالوخز والتأنيب اذا فعلت ما تندم على فعله ، ونفس الاحساس بالطمأنينة والغبطة اذا فعلت ما تراه ريبا ونجاحا . نقول هذا ونحن على علم بأنه يختلف تبعا للأشخاص ووجهات النظر ، ولكن لا نركن الى سواه .

(ط)

الطفرة

ان يتغير الشيء ، وينتقل من صفته الى صفة اعلى بلا مراحل تدريجية ، وكان ينظر من قبل ان الطفرة بهذا المعنى محال ، ومع الايام تبين انها قد حدثت بالفعل ، قال رسل في كتابه الفلسفة بنظرة علمية ترجمة الدكتور زكي نجيب ص ٢٥٩ : « ان في الطبيعة تغيرات مفاجئة تحدث قفزة من حالة الى حالة اخرى بغير اجتياز الحالات المتوسطة بين الطرفين » .

الطوباوية

نقيض الواقعية حيث تخلق بالخيال الى الاوهام والمثل العليا كتحقيق السلام العام والتقدم المستمر والمساواة الطبيعية . . الى ما تشتهي الانفس ، وتلذذ الاعين من كل شيء في هذه الحياة الدنيا .

الطوطمية

من اقدم اشكال الديانات في المجتمع البدائي ، وتقوم على عبادة نوع من الحيوانات او الاشياء او الظواهر على اساس انها تمد الخلق بالطعام ، ولا تزال الطوطمية منتشرة بين القبائل الاصلية في استراليا وامريكا الشمالية والجنوبية وميليزيا وبولونيا وافريقيا . (الموسوعة الفلسفية السوفياتية) .

(ظ)

الظاهرة

تطلق على كل ما يبحث فيه العلم من الحقائق التجريبية .

الظاهرية

طائفة من الفقهاء يأخذون بظواهر النص حتى ولو خالف
بديهية العقل .

والظاهرية من الفلاسفة يفكرون معنى الجوهر ، ويقولون :
ان الوجود الحقيقي مؤلف من الظواهر فقط . (صليبيا) .

(ع)

العالم

العالم كل المخلوقات ، وعالم الطبيعة الاشياء المادية ،
والعالم الاكبر : السموات والارض وما بينهما (أي الكون
كله) والعالم الاصغر : الارض بكل من وما فيها وعليها .

العبرة

واحسن ما قرأت في تعريف العبرة انه هو الذي يعكس
المطالب الاجتماعية ذات الهمية الحيوية .

العقل

نسب الى افلاطون وأرسطو الفرق بين العقل والفكر في
ان الاول يستدل ويستنتج ، والثاني يكشف عن اسباب
الظواهر . ونحن لا نجد أي فرق بينهما ، على انه لا اثر عملية
لهذا الفرق .

والعقل نسبة الى العقل ، والعقلاني نسبة الى من يؤمن
بحكم العقل ، ويستدل به على صحة العقائد .

العلم

كل من العلم والجهل لا يحتاج الى حد ، لانه يعرف بمجرد
التصور ، ولو احتاج العلم الى تعريف لوجب التعريف بالعلم ،
واذن يحتاج هذا الثاني الى علم ، وهكذا الى ما لا نهاية .

والعلوم التطبيقية تطلق على الصناعة والطب والزراعة ،
وكل علم له اثر ملموس ، اما العلوم المعيارية فهي المؤلفات من
احكام انشائية كعلم المنطق والاخلاق والجمال .

(غ)

الفائية

ومبدأ الفائية هو القول بأن كل موجود يسير الى غاية معينة وليس الانسان وحده كذلك ، وهذا المبدأ أحد الأدلة على وجود الخالق ، ويسمى الدليل الفائي .

الغنوصية

كلمة يونانية ، تطلق على نزعة صوفية تهدف الى ادراك الأسرار الالهية مباشرة وبلا واسطة . وفي الموسوعة السوفياتية ان الغنوصية تمزج المسيحية بالديانات الشرقية القديمة والافلاطونية الحديثة والفيثاغورية .

(ف)

الفائية

دكتاتورية ارهابية تأسست كنظام في ايطاليا سنة ١٩٢٢ ثم في المانيا سنة ١٩٣٣ .

فسيولوجيا

علم وظائف الاعضاء الحية .

فنتازيا

يطلق هذا اللفظ على كل تخيل وهمي متحرر من قيود

المقتل ، او على كل رغبة لا تستند الى سبب معقول . (صليبيا) .

الفوضوية

ظهر المذهب الفوضوي في القرن السابع عشر الميلادي
بزعمامة مفكر انكليزي ، اسمه « ونستاتلي » ويرمي هذا
المذهب الى الغاء الدولة بشتى انواعها ومظاهرها ، وايجاد
مجتمع خال من القهر والارغام ، اما المصالح العامة فيتولاها
جماعة من اهل الامانة والثقة على غرار مجالس الحسبة
والبلدية .

الفيزياء

وعلم الفيزياء موضوعه المادة الجامدة ، ومن بحوثه الحركة
والثقل والضغط والحرارة والضوء والصوت والكهرباء .

الفيض

الفيض حق لا ريب فيه ، ومعناه في غاية الوضوح
والبساطة ، وهو ان الله سبحانه وتعالى يفيض عنه كل
الوجود بارادته فيضانا مباينا لذاته القدسية ، وبهذا انطلقت
الآية ١٦ من الرعد : « قل الله خالق كل شيء وهو الواحد
القيوم » .

وابى بعض الفلاسفة الا اثاره الشبهات مثل ان الله واحد،
والواحد لا يصدر عنه الا واحد بطريق مباشر ، علما بأن
الصادرات التي نراها فضلا عما غاب عنا — لا يبلغها
الاحصاء .

ولكي يجدوا حلا لهذه المشكلة الشائكة ابتدعوا فكرة العقول العشر ، وسموها بنظرية الفيض ، وخلصتها بأن الله قد فاض عنه عقل واحد فقط ، فوجد فيه ثنائية الامكان بالذات والوجوب بالغير ، وعن هذا العقل فاض عقل ثان ، وعنه فاض ثالث .. وهكذا تتابع فيضان العقول حتى تألفت هيئة من عشرة وزعت فيما بينها صناعة الكون وخلقه ! .

ولا ادري باي عقل نفسر هذه العقول ؟ ثانيا يقول القرآن الكريم : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار . ويقول اصحاب هذه النظرية : كلا ، الله خلق العقل الاول فقط ، وما عداه من صنع العقول العشر ! فتعالى الله عما يشكرون . ومن هنا رفض علماء الاسلام هذا النوع من الفيض ، وعملوا بالحديث الشريف : « تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في ذات الله » .

(ق)

القيمة الفاضلة

هي اصل اصيل العقيدة الماركسية ، وخلصتها أن السلعة من حيث هي لا قيمة لها على الاطلاق ذهباً كانت أو خشباً ، وانما تقاس القيمة بعمل الانسان — مثلاً — قلاوة الذهب لا تقدر بالسعر المعروف للذهب ، بل بما يبذله الصائغ من جهد في صياغتها ، ولكن العامل لا يأخذ قيمة عمله بالكامل ، بل يأخذ بعضها ، وما زاد فهو لرب العمل بلا مقابل ، وهو سلب ونهب ! .

والملاحظ أن هذه النظرية على عكس ما يراه العقل ، وجرت عليه سيرة العقلاء قديماً وحديثاً حيث يتقنون السلعة بما لها من نفع وفائدة في مفهومهم . ولو صحت هذه النظرة

الماركسية لكنت الارض المخصبة التي تعطي الكثير بالعمل اليسير اقل ثمننا وقيمة من الارض المجنبه التي تعطي اليسير بالعمل الكثير . وهكذا سائر السلع ووسائل الانتاج .

القيوم

هو القائم في ذاته الفني في وجوده وجميع صفاته عن كل شيء ، وليس ذلك الا الله وحده جل وعز .

(ك)

الكثرة

وهي محل خلاف من جهات :

١ — هل الوجود واحد ، وما الكثرة البادية للعيان الا احوال واعراض لجوهر واحد يعم ويشمل العالم كله ولا شيء قبله ولا بعده كما يقول المؤمنون بوحدة الوجود ، او هناك قوة وراء العالم تباينه في جميع صفاته كما يقول المؤمنون بالله ؟.

٢ — هل الوجود الوحيد هو المادة كما يقول الماديون ، او هو الروح كما يقول المثاليون ، او هما معا كما يقول الريانيون ؟.

٣ — هل اصل الاشياء واحد وهو الهواء كما يزعم انكسماتيس ، او النار كما يدعي هرقليط ، او التراب والماء والنار والهواء كما قال العديد من قدماء الفلاسفة ؟.

الكلبة

في القرن الرابع قبل الميلاد كان في اليونان فيلسوف يدعى
انتستاتس ، وكان يدرس تلاميذه في مكان اسمه الكلب
السريع ، فأطلق عليهم اسم الكلبين ، وقيل : أطلق عليهم هذا
الاسم ، لأنهم كانوا ينبحون على فاعل الرقبة كما ينبح
الكلب الحارس .

ومن مذهبهم احتقار التقاليد والعقائد السائدة والرأي
العام ، وأنه لا خير ولا سعادة إلا في الفضيلة .
وعلى هذا المذهب فيجون صاحب الفانوس .

الكمون

ومبدأ الكمون هو الذي يقول : كل شيء فيه كل شيء .
ويرجع هذا إلى وحدة الوجود .

الكوجيتو

إشارة إلى قول ديكارت : أنا أفكر ، إذن أنا موجود .
وهو استدلال على وجود النفس بفعل من أفعالها .

الكيمياء

يبحث علم الكيمياء عن خواص المادة وتغيراتها وتأثير
العوامل الطبيعية بها .

(ل)

اللاذريون

هم الذين يقولون بالتوقف في الحكم على أي شيء ، لأنهم يشكون في كل شيء و في أنهم يشكون . انظر « الشك » .

اللاشعور

السلوك الشعوري ان تفعل عن وعي وقصد ، مثل ان تنتقد ان تقارن او تستقرئ وتستنتج ، وما أشبه ذلك .

اما السلوك اللاشعوري فهو ان تفعل من غير وعي وقصد ، مثل ان تدخن بحكم العادة او تنظر الى الخلف بتأثير العدوى او تنم عدوا حين يتذكر او تطفئ على وعيك ومشاعرك حماسة الجموع ، وقالت الآية ١٥٠ — ١٥٤ من سورة الأعراف : ان موسى (ع) ألقى الألواح (أي التوراة) وفيها هدى ورحمة وأخذ برأس أخيه يجره في سورة من سورات الغضب المقدس .. الى غير ذلك مما تفعله وانت لا تود ان تفعله .

اللاهوت

هو الخالق ، والناسوت هو المخلوق ، وعلم اللاهوت مرادف لعلم الكلام والريوبية .

اللوغوس

باليونانية يعني العقل الكلي .

(م)

مسا بعد الطبيعة

يطلق عليه الآن كلمة الميتافيزيقا ، وعلم ما بعد الطبيعة
عند ابن سينا هو العلم الالهي .

المادية

مذهب من يقول : ان المادة هي الموجود الوحيد ويفسر كل
شيء بالاسباب المادية . وتقابل المادة المثالية التي تفسر كل
شيء بأسباب روحية .

المصدق

اي الذي صدق اخذا من المصدق ، وهو الشاهد للصدق ،
تنقسم الفاظ المصدق الى كلية وجمعية ومفردة ، والكلمة
تطلق على كثير من الافراد بلاحد مثل الانسان ، والجمعية
تطلق على الافراد المحدودين مثل اساتذة الجامعة اللبنانية ،
والمفردة مثل ابراهيم و خليل .

المقوية

نسبة الى ماني الفارسي ، عاش في القرن الثالث الميلادي ،
وينسب اليه القول بوجود الهسين اله النور والخير والسه
الظلمة والشر .

وفي مجلة الدراسات الادبية التي تصدر في بيروت السنة

الرابعة بأعدادها الثلاثة. المجموعة في مجلد واحد — مقال بعنوان ملتي ودينه ، جاء فيه :

« ان الدين الماتوي هو احد الموضوعات القامضة في تاريخ الاديان ، وان نهمة لأمر مسعب للغاية .. والماتوية اليوم من الاديان المتروكة المنسية ، ولا اتباع لها . »

المواطيء

هو اللفظ الدال على العديد من الاعيان بمنزلة سواء كدلالة الاتسان على احمد وطانيوس ، ويقابله المشكك الذي يصدق على كثيرين بالتفاوت كصدق الوجود على واجب الوجود ويمكن الوجود .

المثالية

ولها اقسام ، وأهمها المثالية الذاتية التي تفكر الأشياء المادية ، والمثالية الموضوعية التي تعترف بوجود الأشياء المادية ، ولكن تسدها وترجعها الى مبدأ لا مادي . (انظر فصل المادية والواقعية والمثالية) .

المحتمل الأقرب

قد يكون للشئ الذي تحتل وقوعه درجات متفاوتة قربا بعدا ، فاذا اضطررت الى احد الأطراف تعين عليك أن تختار رب الى قصدك وغايتك — مثلا — اذا دعتك الحاجة الى فر وكان الجو غير ملائم ، وترددت : هل تسافر برا او او جوا فعليك أن تختار الأقرب الى السلامة في نظرك العقلاء ، ولو على سبيل الاحتمال الأرجح وهذا الاحتمال

يتعين الأخذ والعمل به تهما كالعلم .

المشاؤون

هم اتباع فلسفة أرسطو ، لانه كان يعلم تلاميذه ماشيا .

المصادرة

هي الدعوى من غير دليل أو تتخذ الدليل من عين الدعوى ،
كما لو قلت : هذا الكتاب المعروف بالتوراة بين الناس هو من
عند الله ، لأن كتاب التوراة ينص صراحة على أنه من
مند الله .

المفارقة

تطلق هذه الكلمة للدلالة على الآراء المخالفة للمعتقدات
المألوفة ، وعلى الذي لا يعتقده صاحبه ، ولكنه يدافع عنه
أمام الناس ليعجبوا به . (صليبا) .

المقولات

قالت الموسوعة الفلسفية السوفياتية : « قام أرسطو
بخدمة كبيرة عندما طور المقولات الفلسفية ، فقد رصد عشر
مقولات ، واعتبرها هي الأحوال الرئيسية للوجود ، ورفع
للغاية من شأن أهميتها العلمية .. وهي تمكن الإنسان من
أحراز معرفة عميقة بالعالم المحيط به » .

وهي (١) الجوهر كالاتسان والحجر (٢) الكم ومنه
العدد (٣) كيف كالحرارة والبرودة (٤) الاضافة كنسبة
الابن لآبيه (٥) الوضع كالقيام والقعود (٦) الأين وهو
نسبة الجسم الى المكان (٧) المتى نسبة الشيء الى الزمان
(٨) الملك مثل لفلان مال (٩) الفعل مثل كسرت القدح (١٠)
الانفعال فانكسر القدح .

المنهج

فسرت المعاجم الفلسفية وغيرها كلمة المنهج في أكثر من صفحة ، والذي نفهمه نحن أن المنهج طريقة محددة لبحث الموضوع المقصود ، وأنه يرتبط ارتباطاً لا ينفصم عن اتجاه الباحث وثقافته وفلسفته .

المورفولوجيا

علم يبحث في صور الأشياء أو أشكالها ، وتطلق هذه الكلمة في علم الحياة على دراسة الأنماط المميزة للأنواع الحيوانية والنباتية . (صليبا) .

ميتاسيكولوجيا

فرع من علم النفس ، يبحث الخصائص اللاشعورية .

الميتافيزيقا

مصطلح يطلق على كل فكرة أو مبدأ أو حكم لا يعتمد على الحس والتجربة (انظر ما بعد الطبيعة) .

ميكانكا

علم قوانين الحركة .

(ن)

النحو المنطقي

فرع من علم ما بعد المنطق يهتم بدراسة العمليات الحسابية المؤولة والمشكلات التي تنشأ عن فحص العمليات الحسابية . (الموسوعة الفلسفية السوفياتية) .

الترجسية

نسبة الى زهرة الترجس ، وفي اليونان اسطورة تقول :
ان فتى من الفتيان كان معجبا بجماله ، وفي ذات يوم رأى
صورته في الماء ، فألقى بنفسه فيه ليماتها ، فغرق ، ولكن
الالهة أخرجته من الماء ، وحولته الى زهرة الترجس . فاطلقت
الترجسية على كل مغرور ، وان ماله الى الفرق والعثور .

وقال صليبا في معجمه : « وتطلق الترجسية في ايامنا على
الشذوذ الجنسي الذي يجعل المرء غارقا في عشق ذاته » .
النسبية

انظر فصل نافذة على النسبية .

التفعية

مذهب يقيس القيم بالمنفعة . ونحن على هذا المبدأ بشرط
ان لا تكون المنفعة الخاصة على حساب الآخرين ، بل نحن
لا نفرق بين المنفعة الخاصة بهذا الشرط وبين المنفعة العامة ،
واي عاقل يشك في ان خير الاثوال والأعمال ما نفع ؟ علما بان
الأفضلية للمصلحة العامة عند التزاحم والتصادم ، وعلى هذا
الاساس وجب الجهاد بالروح والمال في سبيل الدين والوطن .

النقطة

ولها ثلاثة اقسام :

- ١ — مادية ، وهي اصغر شيء يمكن أن يشار اليه .
- ٢ — لا يمكن الاشارة اليها اطلاقا ، لانها بلغت الغاية
في الصغر ، وبعض المعاجم عبّر عنها بجوهر الفرد .
- ٣ — النقطة الرياضية ، وهي نهاية الخط . ومن دروس

المنطق التي حفظتها منذ خمسين سنة أو يزيد :
النقطة طرف الخط ، والخط طرف السطح ، والسطح
طرف الجسم ، والسطح غير منقسم في العمق ،
والخط غير منقسم في العرض والعمق ، وعليه
فالنقطة لا تنقسم طولا ولا عرضا ولا عمقا لا بالفعل
ولا بالقوة أصلا .

النومن

يطلق على الشيء في ذاته ، وهو الحقيقة المطلقة التي
تدرك بالحدس العقلي لا بالتجربة . (صليبا) .

النيرفانا

تطلق هذه الكلمة عند البوذيين على الخير الأعلى الذي
يلغى الإنسان برجوعه الى المبدأ الأول ، وامحاء ذاته الفردية .
واستعملها شوبنهاور في انكار ارادة الحياة انكارا تاما .

(هـ)

الهوهو

والمراد بهذا هو التعبير عن أن الشيء هو عين ذاته ،
ويستحيل أن لا يكون كذلك والا لاتسد باب العلم ، وتعذر
الحكم على أي شيء .

ونقل عن ابن سينا القول بأن الهوهو تستعمل أيضا في
الاتحاد بين اثنين بطريق أو بآخر .

الهيئة

علم الهيئة قسم من الرياضة ، ويبحث احوال أجزاء العالم

في أشكالها ، وأوضاع بعضها مع بعض ومقاديرها ، وأبعاد ما بينها ، وحال حركات الأفلاك والكواكب .

(صليبا نقلًا عن رسالة ابن سينا) .

الهيولى

وهي مرادفة للمادة والجسم القابل للصورة الجسمية والنوعية (أي تمام حقيقة الشيء وماهيته) (انظر الصورة) .

والعقل الهيولاني مرادف للعقل بالقوة الذي يشبه الصفحة البيضاء الخالية من النقش ، ويعتبر آخر هو الاستعداد المحض لأدراك المعقولات .

(و)

الواحدية

مذهب فلسفي يقول : ان مبدأ العالم ومصدره واحد ، واختلف القائلون بذلك فيما بينهم ، فقال الماديون : هو المادة . وقال المثاليون : بل هو قوة تدرك وتعلم ، ولا تمت الى المادة بسبب .

وحدة الوجود

ومعناها أن الله والطبيعة بشتى مظاهرها ، شيء واحد ولا اثنينية ، بل كل شيء منها هو الله سبحانه وتعالى عما يصفون ، وأوضح ما قرأت في هذا الباب قول طاغور الشهير : « الله حقيقة دائمة الاتحاد بشتى الموجودات ، وتتجلى في مختلف محتويات الكون ، وتتخذ مظاهر متنوعة تبدو في أشكال الطبيعة المتعددة من انسان وحيوان ونبات وجماد » .

(ي)

اليسار واليمين

دأب الناس في هذه الايام ان يطلقوا كلمة يميني على من يحافظ على الوضع القائم ايا كان لونه ، ويبقي ما كان على ما كان ، وكلمة يساري على من يقول بوجوب التغيير وتجديد الى الافضل والاكمل .

ونقل عن كتاب اللوان لطفه حسين انه قال : اليميني من يدافع عن الحرية ، اليساري من يدافع عن العدالة الاجتماعية، ويمكن التوفيق بينهما تماما كما كالتوفيق بين العدل والحرية !.

وهذا خلط واشتباه ، لان اليسار هو التحرر والحرية ، واليمين جمود وتقليد ، فكيف يمكن الجمع بين الضدين ؟ وهل الصراع الذي قام بين من يصلح ويفسد وما زال ، وسيبقى الى آخر يوم — الا صراع بين التقليد الاعمى وحرية العقل والفكر ؟

اليوغا

فلسفة او نزعة هندية تقوم على ممارسة ترويض النفس وتحررها من الطاقات والغرائز الحسية والعقلية لكي تصل رويدا رويدا الى الاتحاد بالروح الكونية .

اسماء بعض الفلاسفة

ابن باجة

من فلاسفة الاندلس ، وهو أبو بكر محمد بن يحيى ، ولد
في اشبيلية عام ١١١٨ م .

ابن رشد

فيلسوف اندلسي (١١٢٦ - ١١٩٨ م) .

ابن سينا

فيلسوف فارسي (٩٨٠ - ١٠٣٧ م) .

ابن طفيل

من فلاسفة الاندلس ، ولد في قانس ، ومات في مراكش
عام ١١٨٥ م .

أبيقور

فيلسوف يوناني (٣٤٢ - ٢٧٠ م ق م) .

أرسطو

اشهر فلاسفة اليونان (٣٨٤ - ٣٢٢ م) .

أفلاطون

فيلسوف يوناني كبير وشهير (٤٢٧ - ٣٤٧ م) .

أفلوطين

فيلسوف مثالي ، ولد في مصر عام ٢٠٥ بعد الميلاد ، وعاش
في روما ، ومات عام ٢٧٠ .

أوغسطين

فيلسوف مسيحي لاهوتي متصوف ، ولد في طاجسطن
بالجزائر عام ٣٥٤ ومات ٤٤٠ م .

بركلي جورج

فيلسوف انكليزي مثالي ذاتي (١٦٨٥ — ١٧٥٢ م) .

براندلي . . هيربرت

فيلسوف انكليزي (١٨٤٦ — ١٩٢٤ م) .

برجسون . لوي

فيلسوف فرنسي (٨٥٩ — ١٩٤١ م) .

بسكال بليز

فرنسي (١٦٢٣ — ١٦٦٢ م) .

البيروني

محمد أبو الريحان ، ولد عام ٩٧٣ م ومات بخوارزم بفرد
في أفغانستان عام ١٠٤٨ .

بيكون فرانسيس

فيلسوف انكليزي (١٥٦١ — ١٦٢٦ م) .

توما الاكوينتي

ايطالي لاهوتي (١٢٢٥ — ١٢٧٤ م) .

هرين توماس

• انكليزي (١٨٣٦ — ١٨٨٢ م)

هميس وليم

• عالم نفسي امريكي (١٨٤٢ — ١٩١٠ م)

ديكارت

• فيلسوف فرنسي (١٥٩٦ — ١٦٥٠ م)

ديموقريطس

• فيلسوف ملائي يوناني (حوالي ٤٦٠ — ٣٧٠ ق م)

ديوجين الكلبي

• فيلسوف شهير ، عاش في اثينا (٤٠٤ — ٣٢٣ ق م)

ديوي جون

• فيلسوف امريكي (١٨٥٩ — ١٩٥٢ م)

الرازي

ابو بكر محمد بن زكريا الرازي ، ولد في الري ، وتوفي
عام ٩٢٣ او ٩٣٢ م ، طبيب وفيلسوف وعالم رياضي .

راسل برتراند

• فيلسوف انكليزي (١٨٧٢ — ١٩٧٠ م)

روسو جان جاك

فرنسي (١٧١٢ — ١٧٧٨ م) اشتهر كـ فيلسوف وعالم اجتماع .

زينون الايتومي

مؤسس المدرسة الرواقية ، ولد في اكيوم بقبرص (حوالي ٣٣٦ — ٢٦٤ ق م) .

سارتر جان بول

فرنسي ولد سنة ١٩٠٥ كتب وفيلسوف وجودي .

سبنسر هيرت

فيلسوف انكليزي شهير (١٨٢٠ — ١٩٠٣ م) .

سبينوزا

فيلسوف هولندي يهودي (١٦٣٢ — ١٦٧٧) .

ستيفنسون تشارلس

فيلسوف امريكي ولد سنة ١٩٠٨ .

سقراط

فيلسوف يوناني كبير وشهير (٤٦٩ — ٣٩٩ ق م) .

شوبنهاور

فيلسوف معروف الاني (١٧٨٨ — ١٨٦٠ ق م) .

شيلسر

شاعر وفيلسوف ألماني (١٧٥٩ — ١٨٠٥ م) .

شيشرون

فقيه وسياسي وفيلسوف روماني (١٠٦ — ٤٣ ق م) .

صدر الدين الشيرازي

ويعرف بالملاصدرا ، إيراني توفي ١٠٥٠ هـ .

طاليس المظني

أول فيلسوف اغريقي قديم من الناحية التاريخية
(حوالي ٦٢٤ — ٥٤٧ ق م) .

الطوسي

نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن ، كبير وشهير
بالفلسفة والفلك والرياضيات (١٢٠١ — ١٢٧٤ م) .

الفزالي

أبو حامد محمد بن فقيه وفيلسوف متصوف
(١٠٥٩ — ١١١١ م) .

الفارابي

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان من عظماء الفلاسفة ،
تركي (حوالي عام ٢٥٩ — ٣٣٩ هـ) .

فثنته

فيلسوف ألماني (١٧٦٢ — ١٨١٤ م) .

فيثاغورس

فيلسوف يوناني ازدهر حوالي عام ٥٣٠ قبل الميلاد .

كانت

فيلسوف وعالم المتي (١٧٢٤ - ١٨٠٤ م) .

كونست

فيلسوف فرنسي (١٧٦٨ - ١٨٥٧ م) .

كيركجارد

دنماركي (١٨١٣ - ١٨٥٥ م) .

لوك هون

فيلسوف مادي انكليزي (١٧٣٢ - ١٨٠٤ م) .

اينشتين

المتي (١٦٤٦ - ١٧١٦ م) .

ماخ

نمساوي (١٨٣٨ - ١٩١٦ م) .

ماركس

ولد في مدينة ترير بالمانيا سنة ١٨١٨ م وتوفي بلندن ١٨٨٣ .

مل ستيوارت

انكليزي (١٨٠٦ - ١٨٧٣ م) .

مل جيمس

اسكتلندي (١٧٧٣ - ١٨٣٦ م) .

ماكياڤيلي

مفكر ايطالي (١٤٦٩ - ١٥٢٧ م) .

نيتشه

المتي (١٨٤٤ - ١٩٠٠ م) .

نيوتن اسحق

عالم طبيعة انكليزي (١٦٤٣ - ١٧٢٧ م) .

هاميلتون

- فيلسوف اسكتلندي (١٧٨٨ — ١٨٥٦ م)

هرقليطس

- يوناني ازدهر حوالي ٥٠٠ ق م

هكسلي

- انكليزي (١٨٢٥ — ١٨٩٥ م)

هوبز توماس

- انكليزي (١٥٨٨ — ١٦٧٩ م)

هوسرل ادموند

- الماني (١٨٥٩ — ١٩٢٨ م)

هيجل

- فيلسوف الماني شهير (١٧٧٠ — ١٨٣١ م)

هيوم ديفيد

- اسكتلندي (١٧١١ — ١٧٧٦ م)

ياسبرز كارل

الماني ولد سنة ١٨٨٣

المصادر

- الكني والالقباب للشيخ عباس القمي
- الموسوعة الفلسفية المختصرة ، نقلها عن الانكليزية الى العربية فؤاد كامل وجلال المشري وعبد الرشيد الصادق .
- الموسوعة الفلسفية ، وضعتها لجنة من العلماء السوفييتيين ، وترجمها الى العربية سمير كرم .

الفهرس

٥	مقدمة
١١	الاوليات الفطرية هي الاساس
١٤	حول فلسفة الاشراق
١٧	الحكم بين الموضوعي والذاتي
٢١	بين المنطق القديم والمنطق الحديث
٢٦	حول الانسان والحيوان
٣١	صدق القضية
٣٥	حول الجمال
٤٠	فلسفة الدين
٥٠	المنهج العلمي في الاسلام
٦٠	نافذة على النظرية النسبية
٧٤	حول كونفوشيوس وفلسفته
٨١	الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية
٨٩	خوافز التقدم
٩٤	احذر العجول الغضوب
٩٨	الفلسفة والديانات السماوية

١١١	المادية والواقعية والمثالية
١١٧	حول العلوم الانسانية
١٢٤	فلسفة الآخرة وجمال الدين الافغانى
١٢٨	فلسفة الالحاد في العصر الراهن
١٣١	الوضعية المنطقية
١٣٩	البراغماتية
١٤٤	الوجودية
١٥٠	المادية الجدلية
١٥٧	المال شيء ، وليس كل شيء
١٦٣	المنهج المتبع في الرياضيات والطبيعات والفلسفة
١٦٩	السبب والمسبب
١٧٤	الفلسفة القرآنية
١٨٥	قاموس لبعض المصطلحات الفلسفية
٢٣٣	أسماء بعض الفلاسفة

 Bibliotheca Alexandrina

0451016

